

تفسير الحاشية

كشف التنزيل في تحقيق المباحث والنوادر

للشيخ بكر الخطيب

تحقيقه

الدكتور محمد دبراهيم محيي

أستاذ مساعد بتفسير القرآن وعلمه
بجامعة الأممية - زليتن - ليبيا

المجلد الثالث

دار المدار الإسلامي

تفسير الحاشية

تفسير الحديث

كشف التنزيل في تحقيق المباحث والناويل

للحبيب بكر الخدر العيمى

تحقيق

الدكتور محمد إبراهيم يحيى

أستاذ تفسير القرآن وعلومه
بالجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية
زليتنف - ليبيا

الجزء الثالث

دار المدار الإسلامي

لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله أو استنساخه بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من الناشر.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopyings, recording or by any information storage retrieval system, without the prior permission in writing of the publisher.

الطبعة الأولى

كانون الثاني/يناير/اي النار 2003 إفرنجي

رقم الإيداع المحلي 2001 / 4165

ردمك (رقم الإيداع الدولي) ISBN 9959-29-062-X

دار الكتب الوطنية/ بنغازي - ليبيا

تصميم الغلاف: نقوش

دار المدار الإسلامي

أوتوستراد شاتيل - الطيونة، شارع هادي نصر الله - بناية فرحات وحجيج، طابق 5،
خليوي: 933989 - 03. هاتف وفاكس: 542778 - 1. 00961. بريد إلكتروني: szrekany@inco.com.lb
بيروت - لبنان

توزيع دار أويا للطباعة والنشر والتوزيع والتنمية الثقافية: زاوية الدهماني، السوق الأخضر، ص.ب: 13498، هاتف:
4448750 - 4449903 - 3338571. 21. 00218. فاكس: 4442758. 21. 00218، طرابلس - الجماهيرية العظمى

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

سورة الأنعام اثنا عشر ألف حرف، وأربعمئة واثنان وعشرون حرفاً، وثلاثة آلاف واثنان وخمسون كلمة، ومئة وخمس وستون آية، وكلها احتجاج على المشركين، وكلها مكية غير ست آيات منها فإنها مدنيات ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ إلى آخر ثلاث آيات، وقوله تعالى: ﴿أَتُلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾. وكان رسول الله ﷺ بمكة ليلة نزلت هذه السورة شيعها سبعون ألف ملك قائدهم جبريل عليه السلام، قد سدوا بين الخافقين لهم زجل⁽¹⁾ بالتسبيح والتحميد. فدعا رسول الله ﷺ الكتاب فكتبوها في ليلتهم، فقال جبريل: يا محمد من قرأها من أمتك إيماناً واحتساباً صلى عليه السبعون ألف ملك الذين شيعوها إليك بعدد كل آية منها يوماً وليلة. فخر النبي ﷺ ساجداً لله تعالى شاكراً⁽²⁾.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ①﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ② وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ③ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ④ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ⑤﴾.

(1) زجل: صوت رفيع عال

(2) تفسير الثعلبي، ورقة: 42 - تفسير القرطبي: 382/6.

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ قال كعب الأحبار: أول مفتاح التوراة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ وخاتمتها خاتمة سورة هود: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾. قال مقاتل: قال المشركون للنبي ﷺ: من ربك؟ قال: الذي خلق السماوات بما فيها من الشمس والقمر والنجوم، والأرض وما فيها من البر والبحر والسهل والجبل والنبات والشجر. خلق السماوات وما فيها في يومين: يوم الأحد ويوم الإثنين، وخلق الأرض وما فيها في يومين: يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء.

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ قال السدي: ظلمة الليل ونور النهار. قال الواقدي: كل ما في القرآن من الظلمات والنور فهو الكفر والإيمان إلا في هذه الآية فإنه يريد به الليل والنهار. وقال قتادة: يعني الجنة والنار. وقال الحسن: يعني الكفر والإيمان. وقيل: خلق الليل والنهار لمصالح العباد يستريحون بالليل ويتصرفون في معاشهم بالنهار⁽¹⁾. وإنما جمع الظلمات ووحيد النور، لأن النور يتعدى والظلمة لا تتعدى. قال أهل المعاني: «جعل» ههنا صلة، والعرب تزيد «جعل» في الكلام كقول الشاعر:

وقد جعلت أرى الاثنين أربعة .: والواحد اثنين لما هدني الكبر
وتقدير الآية: الحمد لله الذي خلق السموات والأرض والظلمات والنور.
وقيل: معناه خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور لأنه خلق الظلمة والنور قبل السموات والأرض. وقال قتادة: خلق الله السموات قبل الأرض، والظلمة قبل النور، والجنة قبل النار⁽²⁾. وقال وهب: أول ما خلق الله مكاناً مظلماً ثم خلق جوهرة فأضاءت ذلك المكان، ثم نظر إلى الجوهرة نظرة هيبية فصارت ناراً وارتفع بخارها ونبذ زبدها، فخلق من البخار السموات ومن الزبد الأرضين⁽³⁾.

(1) تفسير الثعلبي، ورقة: 42.

(2) المصدر نفسه.

(3) المصدر نفسه.

وقوله عز وجل: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ أي ثم الذين كفروا بعد هذا البيان بربهم يعدلون الأوثان، أي يشركون. وقيل: معنى يعدلون: أي يجعلون لله عديلاً ويعبدون الحجارة والموات وهم يقرون بأن الله خالق هذه الأشياء، فإن الأصنام لا تفعل شيئاً من ذلك.

قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا﴾ معناه: خلقكم من آدم عليه السلام، فأخرج الخطاب لهم لأنهم ولده. قال السدي: لما أراد الله خلق آدم بعث جبريل إلى الأرض ليأتيه بطائفة منها، فاستعازت الأرض بالله أن ينقص مني. فرجع ولم يأخذ. فبعث الله ميكائيل فاستعازت، فبعث الله ملك الموت فاستعازت بالله منه فقال: وأنا أعوذ بالله أن أخالف أمره. فأخذ من وجه الأرض فخلط السوداء والبيضاء والحمراء، فلذلك اختلفت ألوان بني آدم، ثم عجنها بالماء العذب والملح والمر فلذلك اختلفت أخلاقهم⁽¹⁾، فقال الله تعالى لملك الموت: رحم جبريل وميكائيل الأرض ولم ترحمها، لا جرم أن أجعل أرواح من أخلق من هذا الطين بيدك. وروى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الله تعالى خلق آدم من تراب فجعله طيناً ثم تركه حتى كان حمأ مسنوناً، ثم خلقه وصوره، ثم تركه حتى إذا كان صلصالاً كالفخار فمر به إبليس لعنه الله فقال: خلقت لأمر عظيم. ثم نفخ الله فيه الروح»⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا﴾ أي خلقكم من آدم عليه السلام ثم قضى أجلاً، أي جعل لحياتكم وقتاً تحيون فيه، وهو مدة كل واحد منا من يوم يولد إلى يوم يموت.

وقوله تعالى: ﴿وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ﴾ أي مدة انقضاء الدنيا إلى أن تقوم الساعة، ولا يعلم وقت قيامها إلا الله. وقال مجاهد وابن جبير: ﴿ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا﴾ يعني أجل الدنيا، ﴿وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ﴾ وهو الآخرة.

(1) تفسير الثعلبي، ورقة: 42 - رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذى: 290/8 رقم 4031 - وأبو

داود في سننه: عون المعبود: 455/12، رقم: 4668، باب في القدر.

(2) ذكره الثعلبي في المصدر السابق، ورقة: 43.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ﴾ أي ثم أنتم بعد هذا البيان تشكون في موضع ليس هو موضع الشك. والمرية هي الشك المختلط بالشبهة، أصلها من مريت الناقة إذا مسحت ضرعها لتدر لبنها وتجلبه للحلب.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ﴾ معناه: هو الله المعبود المنفرد بالتدبير في السماوات والأرض، العالم بما يصلحهما وبما يعمل فيهما، يعلم ضميركم وسر أعمالكم وعلانية أمركم ﴿وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾ أي ما تعلمون من خير أو شر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «من قرأ من أول سورة الأنعام ثلاث آيات إلى قوله: ﴿وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾ وكل الله به أربعين ملكاً يكتبون له مثل عبادتهم إلى يوم القيامة، وينزل ملك من السماء السابعة معه مرزبة من حديد، فإذا أراد الشيطان أن يوسوس له ضربه بها ضربة كان بينه وبينه سبعون حجاباً. فإذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى: امش في ظلي وكل من ثمار جنتي واشرب من ماء الكوثر واغتسل من ماء السلسبيل، وأنت عبي وأنا ربك»⁽¹⁾.

قوله عز وجل: ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ أي ما يأتي كفار مكة من دلائل التوحيد والنبوة مثل كسوف الشمس وانشقاق القمر والدخان، إلا كانوا عن هذه الآيات والعلامات معرضين مكذبين تاركين لها.

قوله تعالى: ﴿فَقَدْ كَذَبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبُؤُا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ أي فقد كذب أهل مكة بمحمد ﷺ والقرآن، وبما رأوه من انشقاق القمر بمكة. كما روي عن ابن مسعود أن القمر انفلق فلقين حتى رأوا حراء بين فلقتي القمر، ثم ذهبت فلقة وبقيت فلقة⁽²⁾.

وقوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبُؤُا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ هذا وعيد لهم، أي سيعلمون ما يؤول إليه عاقبة استهزائهم بالرسول والكتب والآيات التي كانت تأتاهم، فقتلهم الله يوم بدر بالسيف ويأتاهم خبر استهزائهم حين يرون العذاب معاينة. والنبأ: عبارة عن الخبر الذي له عظم وشأن.

(1) ذكره الثعلبي في تفسيره بسنده، ورقة: 42.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح العسقلاني: 7/341، رقم: 3636، كتاب المناقب.

قال الله تعالى :

﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّهِمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ تُمَكِّنْ لَكُمْ
وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ
بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٦﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧﴾ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا
يُنْظَرُونَ ﴿٨﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ﴿٩﴾ وَلَقَدْ
أَسْهَزَيْتُمْ بُرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٠﴾
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾ قُلْ لِمَنْ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُنْزٌ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ
فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾﴾ .

قال أبو بكر :

قوله عز وجل : ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ﴾ أي ألم يعلم أهل
مكة كم أهلكنا من قبلهم من قرن بكفرهم ، مثل قوم نوح وعاد وثمود ملكناهم
في الأرض ما لم نملككم ، وأمهلناهم في العمر والولد ورفع الموانع ما لم نمهل
لكم ﴿وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا﴾ أي وأنزلنا عليهم المطر دارا دائما يتبع بعضه
بعضاً ، وجعلنا الانهار تجري من تحت أشجارهم وبساتينهم فلو يشكروا وعصوا
ربهم وكذبوا رسلهم ﴿فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ وتكذيبهم ، وأنشأنا من بعد هلاكهم قوماً
آخرين فسكنوا ديارهم ، ثم بعث إليهم الرسل ، فمن لم يأخذ بما جاء به الرسل
ومنهاجهم أهلكه الله . والقرن في قول أكثر المفسرين : أهل عصر واحد ، سموا
قرنا لاقترانهم في وقت واحد . ويقال : هم أهل عصر فيهم نبي أو عالم لاقترانهم
بالنبوة أو العلم ، كما قال ﷺ : خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين
يلونهم ، وأراد بالقرن الأول : الصحابة ، والثاني : التابعين ، والثالث : تابعي
التابعين واختلف في مدة القرن ، قال بعضهم : ثمانون سنة ، وقيل : مائة سنة .
وبين القرنين ثمانين عشرة سنة ⁽¹⁾ .

(1) تفسير الثعلبي ، ورقة : 43 .

قوله عز وجل: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ﴾ قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي أمية المخزومي قال: يا محمد لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون أنه من عند الله وأنت رسول الله. وقال مقاتل والكلبي: نزلت في النضر بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية ونوفل بن خويلد قالوا: لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة يشهدون أنه من عند الله وأنت رسول الله. فأنزل الله تعالى هذه الآية⁽¹⁾، ومعناها: ولو نزلنا عليك كتابا في صحيفة وعلقناه بين السماء والأرض ينظرون إليه ويعاينونه ويلمسونه بأيديهم لقال كفار مكة بعد معاينة ذلك: ما هذا إلا سحر مبين، كما قالوا في انشقاق القمر: ﴿سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ﴾. وفي الآية بيان أنهم كانوا معاندين مصرين على التكذيب.

قوله عز وجل: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ﴾ أي قالوا: لولا أنزل على محمد ملك نشاهده ونعاينه يخبرنا بأنه نبي. يقول الله تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِ مَا يَلْبَسُونَ﴾ أي لا يؤجلون ولا يمهلون بعد نزول الآيات المقترحة، نحو ما ذكره الله تعالى في قصة قوم صالح وغيرهم. وقال الضحاك: معناه لو أتاهم ملك في صورته لماتوا.

قوله عز وجل: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾ أي لو أرسلنا إليهم رسولا لأرسلناه في صورة الإنسان، لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة، لأن ذلك يؤدي إلى هلاكهم، وليكون الشكل إلى الشكل أميل، وبه آنس، وإلى الفهم عنه أقرب، وإلى القبول منه أسرع. ولو نظر ناظر إلى الملك على هيئته لصعق، وقد كانت الملائكة تأتي الأنبياء في صورة الإنسان، من ذلك أن جبريل عليه السلام كان يأتي النبي ﷺ في صورة دحية الكلبي⁽²⁾، وجاءت الملائكة إلى

(1) الواحدي، أسباب النزول: 174 - تفسير الثعلبي، ورقة: 43.

(2) دحية بن خليفة بن فضالة الكلبي: صحابي جليل يضرب به المثل في حسن الصورة، بعثه الرسول ﷺ برسالة إلى قيصر يدعوها إلى الإسلام، شهد موقعة اليرموك، وتوفي سنة خمس وأربعين هجرية.

الاستيعاب: 461/2 - الطبقات الكبرى: 249/4.

إبراهيم عليه السلام على صورة الضيفان، وجاء الملكان إلى داود عليه السلام في صورة رجلين يختصمان إليه، فذلك قوله تعالى: ولو جعلناه ملكاً لجعلنا ذلك الملك في صورة الرجل أيضاً.

قوله تعالى: ﴿وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلِيُسُونَ﴾ أي لخلطنا عليهم وشبهنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم حتى يشكوا فلا يدرون أملك هو أم رجل، وهذا لأنهم أنكروا نبوة محمد ﷺ بعدما عرفوه بالصدق والأمانة، ثم لبسوا على أنفسهم وعلى ضعفهم فقالوا: إنما هو بشر. فلو نزل الملك على صورة رجل لبسوا على أنفسهم أيضاً فلم يقبلوا منه وقالوا: إنه في مثل صورتنا.

قوله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ أَسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ أي استهزأت الأمم الماضية بأنبيائهم كما استهزأ بك يا محمد قومك فحاق بهم، أي نزل بهم، وحل بالمستهزئين من الكفار عقوبة استهزائهم بالكتاب والرسول عليه السلام. وقال الضحاك: كان النبي ﷺ جالساً في المسجد الحرام مع جماعة من المستضعفين: بلال، وصهيب، وعمار، وغيرهم. فمر بهم أبو جهل في ملا من قريش فقال: يزعم محمد أن هؤلاء ملوك الجنة. فأنزل الله تعالى هذه الآية ليثبت فؤاده ويصبره على أذى المشركين⁽¹⁾، أي إن سخر أهل مكة من أصحابك فقد فعل ذلك الجهلة برسلكهم قبلك. والحق في اللغة: ما اشتمل على الإنسان من مكروه فعله، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾⁽²⁾. وأما الاستهزاء فهو إيهام التفخيم بمعنى التحقير.

قوله عز وجل: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾⁽¹¹⁾ أي قل لهم يا محمد: سافروا في الأرض ثم انظروا بأبصاركم وتأملوا بقلوبهم كيف صار آخر أمر المكذبين بالرسول والكتب مثل عاد وثمود وغيرهم، الذين عذبهم الله بعذاب الاستئصال، وكانت آثار ديارهم باقية قريبة من مكة. وقال الحسن: معنى سيروا في الأرض، أي اقرأوا القرآن فإن من قرأه

(1) تفسير الثعلبي، ورقة: 43.

(2) سورة فاطر (35)، الآية: 43.

وتفكر فيه فكأنه سار في الأرض⁽¹⁾.

وقوله تعالى: ﴿قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُنْتُ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةً﴾ أي قل يا محمد لكفار مكة: لمن ملك ما في السموات والأرض؟ فإن أجابوك وقالوا لله وإلا فقل لله إذ هم يعلمون، ويقولون أن الأصنام لا تملك خلق شيء، وإنما الله يملك ذلك. وقوله تعالى: ﴿كُنْتُ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةً﴾ أي أوجب على نفسه الرحمة فضلاً وكرماً، وقيل: معناه أوجب على نفسه الثواب لمن أطاعه. وقيل: أوجب على نفسه الرحمة بإمهال من عصاه ليستدرك ذلك بالتوبة ولم يعاجله بالعقوبة. وهذا استعطاف من الله عز وجل للمتولين عنه إلى الإقبال، وإخبار منه بأنه رحيم بعباده لا يعجل عليهم بالعقوبة، ويقبل منهم الإنابة والتوبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لما خلق الله الخلق كتب فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي»⁽²⁾. وقال عمر رضي الله عنه لكعب الأحبار: ما أول شيء ابتداء الله به؟ فقال كعب: كتب كتاباً لم يكتبه بقلم ولا مداد كتابة الزبرجد واللؤلؤ والياقوت: إني أنا الله لا إله إلا أنا سبقت رحمتي غضبي⁽³⁾. وفي الخبر: «إن الله تعالى مائة رحمة كلها بين السماء والأرض، فأهبط الله تعالى منها رحمة واحدة إلى أهل الدنيا فيها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها يتراحم الجن والانس وطير السماء وحياتان الماء وما بين الهواء ودواب الأرض وهوامها، وأخر تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة»⁽⁴⁾.

قوله تعالى: ﴿لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ بدل من الرحمة وتفسير لها، فكأنه قال: ليجمعن بين المؤمن والكافر في الرزق والنعمة والدولة والشدة إلى يوم القيامة لا شك فيه عند المؤمنين أنه حق كائن، ثم تكون العاقبة بعد البعث للمؤمنين.

(1) الثعلبي في المرجع نفسه.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 361/15، رقم: 7422، كتاب التوحيد - ومسلم بشرح النووي: 108/4.

(3) تفسير الطبري: 277/11 تفسير الثعلبي، ورقة: 44.

(4) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: مختصراً: 108/4 - والبيهقي في شعب الإيمان: 15/2، رقم: 1038، وذكره الثعلبي بسنده في تفسيره، ورقة: 44 مثل ما ذكره الحداد.

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ابتداء كلام جوابه: فهم لا يؤمنون، لأن «الذين» في موضع شرط. فتقدير الآية: الذين غبنوا أنفسهم وأهليهم ومنازلهم وخدمهم في الجنة في سابق علم الله. لا يؤمنون: أي لا يصدقون بمحمد ﷺ والقرآن. وذهب بعضهم إلى أن قوله: ﴿لِيَجْمَعَنَّكُمْ﴾ كلام مبتدأ على وجه القسم، و«الذين» بدل من الكاف، والميم في ﴿لِيَجْمَعَنَّكُمْ﴾ كأنه قال: ليجمعن هؤلاء المشركين الذين خسروا أنفسهم إلى هذا اليوم الذين يجحدونه ويكفرونه. ويحتمل أن يكون قوله: ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ راجعا إلى المكذبين، كأنه قال: عاقبة المكذبين الذين خسروا أنفسهم.

قال الله تعالى:

﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (13) قُلْ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَخْذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (14) قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15) مَنْ يُصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (16) وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (18).

قال أبو بكر:

قوله عز وجل: ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (13) قال ابن عباس: وذلك أن كفار مكة أتوا رسول الله ﷺ فقالوا يا رسول الله قد علمنا ما يملكك على ما تدعوننا إليه إلا الحاجة، فنحن نجعل لك من أموالنا حتى تكون أغنانا رجلا وترجع عما أنت عليه. فأنزل الله تعالى هذه الآية⁽¹⁾، ومعناها: والله ملك ما استقر في الليل والنهار من الخلائق كلهم، وهذا اللفظ يشتمل على جميع المخلوقات، لأن من الحيوانات ما يتصرف بالنهار ويسكن بالليل، ومنها ما يسكن بالنهار ويتصرف بالليل. وقال محمد بن جرير: كل ما

(1) الواحدي، أسباب النزول: 174 - تفسير الثعلبي، ورقة: 44.

طلعت عليه الشمس وغربت فهو من ساكن الليل والنهار. والمراد: جميع ما في الأرض، لأنه لا شيء من خلق الله إلا وهو ساكن في الليل والنهار⁽¹⁾. وقال أهل المعاني: في الآية إضمار تقديره: ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾. فإن قيل: فلم قال: ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ﴾ ولم يقل: وله ما تحرك؟ قيل: لأن الساكن في الأشياء أعم، لأنه ما من متحرك إلا ويسكن، وفي الأشياء الساكنة ما لا يتحرك ألبتة.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ معناه: السميع لمقالة الكفار، العليم بهم وبعقوبتهم. ويقال: هو السميع للأصوات والأقوال، والعليم بالأشياء والأرزاق.

قوله عز وجل: ﴿قُلْ أَغَيَّرَ اللَّهُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي قل لهم يا محمد: أسوى الله أعبد ربا وأتخذ ناصرا؟ وقوله تعالى: ﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي خالقهما ومبتديهما ومبتدعهما. قال ابن عباس: ما كنت أدري ما فاطر السموات حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطرتها، أي ابتدأتها، يعني ابتدأت حفرها⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ﴾ أي يرزق ولا يرزق ولا يعاون على الرزق. وقرأ الأعمش: ولا يطعم - بفتح الياء، أي يرزق ولا يأكل، أي لا يجوز عليه الحاجة⁽³⁾. وقوله تعالى: ﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ﴾ خفض لأنه نعت لاسم الله تعالى، ويجوز نصبه على معنى: أعني فاطر السماوات، ويجوز رفعه على إضمار هو.

قوله عز وجل: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ﴾ أي قل لهم يا محمد: إني أمرت أن أكون أول من أخلص لله بالتوحيد والعبادة من أهل هذا الزمان.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ لا يجوز أن يكون عطفاً على

(1) تفسير الطبري: 281/11 بمعناه.

(2) تفسير الثعلبي، ورقة: 44 - الطبري في المصدر السابق.

(3) ابن عطية، المحرر الوجيز: 16/6

قوله: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ﴾ لأنه غير مأمور بأن يقول: ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ وإنما هو معطوف على أمر من حيث المعنى دون اللفظ، لأن معنى الآية: قيل لي كن أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.

وقوله عز وجل: ﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (١٥) أي قل يا محمد: إني أعلم إن عصيت ربي وعبدت غيره أن ينزل بي عذاب يوم عظيم شأنه وهو يوم القيامة.

قوله عز وجل: ﴿مَنْ يُصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ﴾ أي من يصرف الله عنه العذاب العظيم يوم القيامة فقد رحمه ﴿وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾ أي النجاة الوافرة الظاهرة. قرأ أهل الكوفة إلا حفصاً: يصرف - بفتح الياء وكسر الراء. وتفسيره ما ذكرناه. وقرأ الباكون: يصرف - على ما لم يسم فاعله^(١) أي من يصرف عنه العذاب بأمر الله فقد سبقت رحمة الله له بإيجاب الثواب.

قوله عز وجل: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ يَضْرِبْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ معناه: إن يصبك الله بفقر أو مرض أو بلاء فلا يقدر أحد من الأصنام وغيرها على كشف ذلك الضر إلا الله. وإنما أطلق هنا اللفظ وإن كان يتصور أن يكشف الإنسان عن صاحبه كربة من الكرب لأن كاشف الضر في الحقيقة هو الله، إما أن يكشفه بفضله أو بسبب له.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ بَخِيرٌ﴾ أي بغناء أو سعة في الرزق وصحة في الجسم فلا مزيل له إلا هو. إلا أنه لم يقل: فلا مزيل لها إلا هو، لأنه لما ذكر هذا في الضر دل على ذلك في الخير فاستغنى عن إعادته. وإنما قال: يمسك، مع أن كون المس من صفة الأجسام لأن المعنى: يمسك الله تعالى بالضر.

وقوله تعالى: ﴿فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي لا يقدر أحد أن يمانعه عن فعل ما أراد فعله من كشف ضر أو غيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله ﷺ وراءه وهو راكب على بغلة، فلما سار ملياً التفت إلي

(1) مكي، الكشف: 425/1.

وقال لي: «يا غلام». قلت: لبيك يا رسول الله. قال: «احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فقد مضى القلم بما هو كائن، فلو جهد الخلائق أن ينفعوك بما لم يقض الله لك ما قدروا على ذلك، ولو جهدوا أن يضروك بما لم يكتب الله عليك ما قدروا، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن مع الكرب الفرج، وأن مع العسر يسراً»⁽¹⁾.

قوله عز وجل: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ أي هو الغالب على أمر عباده. والقهر: هو الاستعلاء بالاقترار على الغلبة. وأراد بقوله: فوق: إنهم تحت التسخير والتذليل بما علاهم من الاقترار عليهم لا ينفك أحد منهم. قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ أي المحكم لصنعه، الخبير بأعمال الخلق.

قال الله تعالى:

﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُمْ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَائُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ لَوْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾ أَفَطَّرَ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْقَرُونَ ﴿٢٤﴾﴾.

قال أبو بكر:

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ قال ابن عباس: وذلك أن رؤساء مكة أتوا رسول الله ﷺ فقالوا: يا محمد ما وجد الله

(1) رواه أحمد في المسند: 307/1 عن عبد الله بن زيد - والبيهقي في الشعب: 27/2 - 28، رقم:

تعالى رسولا يرسله غيرك، أما ترى أحداً يصدقك بما تقول؟ ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر ولا صفة ولا مبعث فأرنا من يشهد أنك رسول الله كما تزعم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية⁽¹⁾، ومعناها: قل لهم يا محمد: أي أحد أعظم وأعدل برهانا وحجة؟ فإن أجابوك وقالوا الله، وإلا فقل: الله أكبر شهادة من خلقه وهو شهيد بيني وبينكم بأني رسوله، وأن هذا القرآن كلامه، والشاهد هو المبين للدعوى. وقد بين الله دعوى رسوله بالبراهين والمعجزات والآيات الدالة على توحيد الله ونبوة محمد ﷺ.

قوله تعالى: ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ معناه: أنزل علي هذا القرآن لأخوفكم به بما فيه من الدلائل وأخبار الأمم السالفة والأنبياء بما سيكون، والتأليف الذي عجز عنه العرب. وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ بَلَغَ﴾ أي وأنذر من بلغه القرآن سواكم من العجم وغيرهم من الجن والإنس إلى أن تقوم الساعة، لأنه ليس من بعد القرآن كتاب، ولا من بعد محمد رسول.

قوله تعالى: ﴿أَيُّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ﴾ استفهام بمعنى الإنكار، أي إن كنتم تشهدون بإثبات شريك لله فأنا لا أشهد بما تشهدون به. وإنما قال: أخرى ولم يقل: آخر لأن الجمع يذكر بلفظ وحدان والتأنيث كما قال تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ﴾⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ﴾ لا شريك له ولا ولد ﴿وَلِإِنِّي بِرَىٍّ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾ به من الأصنام والأوثان.

قوله عز وجل: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ أي الذين أعطيناهم التوراة والانجيل يعرفون محمداً ﷺ بما يجدونه مكتوباً عندهم من صفته ونعته كما يعرفون أبناءهم إذا رأوهم بين الغلمان. كما روي في الخبر أن عمر رضي الله عنه قال لعبد الله بن سلام: يا أبا حمزة أتعرف محمداً ﷺ كما تعرف ابنك؟ قال: يا عمر إن معرفتي به أشد من معرفتي بابني، لأن أمين

(1) الواحد في أسباب النزول: 174 والثعلبي في تفسيره: 44.

(2) سورة الحجرات (49)، الآية: 14.

السماء - يعني جبريل - قد جاء بنعته إلى أمين الأرض - وهو موسى عليه السلام - فعرفته، فأما ابني فلا أدري ما أحدث النساء بعدي. فقال عمر رضي الله عنه: وفقك الله يا ابن سلام⁽¹⁾.

قوله عز وجل: ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ابتداء كلام معناه: الذين غبنوا بذهاب الدنيا والآخرة وهم المعاندون الذين يعرفون ويجحدون من رؤساء اليهود والنصارى فهم لا يقرون بمحمد ﷺ والقرآن.

قوله عز وجل: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾ معناه: أي أحد أظلم في فاحشة أتاها ممن اختلق على الله كذبا بإضافته إلى الله تعالى ما لم يصفه إلى نفسه من صفة أو أمر أو قول، وهم الذين إذا فعلوا فاحشة قالوا إنا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وقوله تعالى: ﴿أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾ أي بدلائله ﴿إِنَّهُ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُونَ﴾ أي لا يأمن من عذابي من لا يصل إلى مراده ومنيته من القوم الكافرين.

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا﴾ أي واذكروا يوم نبعث الكفار وآلهتهم جميعاً للحساب والجزاء. وقال بعضهم: الواو عاطفة على قوله: ﴿لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُونَ﴾ كأنه قال: لا يفلحون في الدنيا ويوم نحشرهم. والحشر: جمع الناس في موضع معلوم.

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ بالله غيره أين آلهتكم التي كنتم تعبدون من دون الله وتزعمون أنهم شركاء لله وشفعاؤكم.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ أي لم تكن معذرتهم يوم القيامة إلا مقالتهم والله ربنا ما كنا مشركين في دار الدنيا. وإنما سميت المعذرة فتنة لأنها عين الفتنة. ومن قرأ: فتنتهم - بالنصب فعلى خبر لم يكن واسمها أن قالوا. ومن قرأ: ربنا - بالنصب فمعناه النداء،

(1) ابن عطية، المحرر الوجيز: 22/6 - تفسير الثعلبي، ورقة: 45.

وقراءة الخفض على البدل⁽¹⁾، ويجوز الرفع على إضمار هو⁽²⁾. وقيل: المراد بالفتنة محبتهم للأوثان التي كانوا مفتتين بها في الدنيا، فأعلم الله تعالى أنه لم يكن افتتانهم بشركهم وإقامتهم عليه إلا أن تبرءوا منه وانتفوا عنه فحلفوا أنهم ما كانوا مشركين.

قوله عز وجل: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ أي انظر يا محمد كيف صار وبال الكذب عليهم، أي عذب عنهم افتراؤهم بما لحقهم من الذهول والدهش. قال الضحاك: وذلك حين نطقت الجوارح وشهدت عليهم أيديهم وأرجلهم بعد حلفهم⁽³⁾: والله ربنا ما كنا مشركين. يقول الله: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ (24).

قال الله تعالى:

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كَلًّا آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (25) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (26) وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتُنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (27) بَلْ بَدَأَ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا هُوَ عَنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (28) وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (29) وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (30).

قال أبو بكر:

قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ قال ابن عباس: وذلك أن أبا سفيان والوليد بن المغيرة وعتبة وشيبة والنضر بن الحارث وأبي بن خلف وجماعة من أهل مكة كانوا يستمعون إلى

(1) مكى، الكشف: 427/1.

(2) ابن عطية، المحرر الوجيز: 26/6.

(3) تفسير الثعلبي، ورقة: 45.

حديث النبي ﷺ فقالوا للنضر: ما يقول محمد؟ قال: لا أدري ما يقول إلا أنني أراه يحرك شفثيه ويتكلم بشيء، ولا يقول إلا أساطير الأولين مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية. وكان النضر كثير الحديث عن قرون الأولين وأخبارهم، فأنزل الله هذه الآية⁽¹⁾، ومعناها: ومن أهل مكة من يستمع إلى حديثك وقراءتك وجعلنا على قلوبهم أغطية كراهة أن يفقهوه وفي آذانهم ثقلاً وصمماً فلا يسمعون الهدى. وموضع «أن تفقهوه» نصب على أنه مفعول له، أي وجعلنا على قلوبهم أكنة كراهة أن يفقهوه. والوقر بفتح الواو: الثقل في الأذن. والوقر بكسر الواو: ما يحمل على الظهر.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا كُلاًّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا﴾ أي وإن يروا كل حجة ودلالة لا يقرؤا ولا يصدقوا بها.

وقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ﴾ أي يخاصمونك بالباطل ﴿يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي يقول النضر بن الحارث وأصحابه: ما هذا الذي يقول محمد إلا أحاديث الأولين وأباطيلهم.

قوله عز وجل: ﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ﴾ قال مقاتل: نزلت في أبي طالب كان رسول الله ﷺ يدعو إلى الإسلام، فاجتمعت قريش إلى أبي طالب يريدون سوءاً بالنبي ﷺ، فقال أبو طالب:

والله لن يصلوا إليك بجمعهم .: حتى أوسد في التراب دفينا
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة .: وابشر بذاك وقر منك عيونا
ودعوتني وزعمت أنك ناصحي .: فلقد صدقت وكنت ثم أميناً
وعرضت ديناً لا محالة أنه .: من خير أديان البرية ديناً
لولا الملامة أو حذاري سبة .: لوجدتني سمحاً بذاك مبيناً⁽²⁾

(1) الواحدي، أسباب النزول: 175 - تفسير الثعلبي، ورقة: 45.

(2) ديوان أبي طالب: 176 - شرح نهج البلاغة: 55/14 - تفسير أبي السعود: 90/2.

فأنزل الله تعالى⁽¹⁾: ﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ أي ينهون الناس عن اتباع رسول الله ﷺ، وينأون عنه أي يبتعدون عما جاء به من الهدى فلا يصدقونه. وقال السدي والضحاك: نزلت الآية في جميع كفار مكة وهم ينهون الناس عن اتباع محمد ﷺ ويبعدون أنفسهم عنه، وما يهلكون بذلك إلا أنفسهم وما يعلمون أنهم يهلكون أنفسهم⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتُنَا نُرَدُّ وَلَا نَكْذِبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا﴾ أي لو ترى يا محمد كفار قريش إذ حبسوا على النار وإذا عاينوها، وقيل: إذا دخلوها وعرفوا عذابها فقالوا: ﴿يَلَيْتُنَا نُرَدُّ وَلَا نَكْذِبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا﴾ يتمنون الرجعة إلى الدنيا. وقرأ ابن السميعة: وقفوا - بفتح الواو والقاف من الوقوف⁽³⁾، والقراءة الأولى أولى. وجواب «لو» محذوف تقديره: لو تراهم في تلك الحالة لرأيت عجباً، وقيل: لعلمت ماذا ينزل بهم من الخزي والندامة، ورأيت حسرة يا لها من حسرة قوله: ﴿وَلَا نَكْذِبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قرأ حمزة ويعقوب وحفص: ولا نكذب ونكون - بالنصب على جواب التمني، والعرب تنصب جواب التمني بالواو كما تنصبه بالفاء كما قالوا: ليتك تصير إلينا ونكرمك أو فنكرمك: كلاهما بالنصب. وقرأ ابن عامر: ولا نكذب - بالرفع، ونكون - بالنصب⁽⁴⁾، قال: لأنهم تمنوا الرد وأن يكونوا مؤمنين، وأخبروا أنهم لا يكذبون بآيات ربهم وإن ردوا إلى الدنيا، ومعناه: يا ليتنا نرد ويا ليتنا لا نكذب، كأنهم تمنوا الرد والتوفيق للتصديق، ويجوز أن يكون ذلك رفعا على معنى: ونحن لا نكذب بآيات ربنا رددنا أو لم نرد.

وقوله عز وجل: ﴿بَلْ بَدَأَ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخَفُّونَ مِنْ قَبْلُ﴾ أي بل ظهر للذين يتبعون الغواية ما كان الغواية يخفون عنهم من أمر البعث والنشور، وما كان رؤساؤهم يخفون عن سفلتهم.

(1) الواحدي في المرجع السابق

(2) تفسير الثعلبي، ورقة: 45 - ابن عطية، المحرر الوجيز: 29/6.

(3) تفسير الثعلبي، ورقة: 45.

(4) مكى، الكشف: 427/1.

وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ أي لو ردوا إلى الدنيا كما سألوا لعادوا إلى ما نهوا عنه من الكفر والشرك.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ يعني وإنهم لكاذبون في قولهم، ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، لأنهم لا يؤمنون لسابق علم الله فيهم أنهم لا يؤمنوا.

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ أي قال كفار مكة: ما حياتنا إلا الحياة الدنيا ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ بعد الموت.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ أي لو ترى يا محمد إذ حبسوا عند ربهم للسؤال والحساب. ويقال: عرفوا ما وعدهم ربهم من البعث والقيامة والجنة والنار، يقول الله لهم: أليس هذا البعث والعذاب بالحق؟ أي بالصدق. قالوا: بلى وربنا إنه لحق، أي لصدق. يقول الله تعالى: ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ في الدنيا. وإنما ذكر الذوق بمعنى الخلود ليبين أن حالهم في كل وقت كحال من يعذب بالعذاب المبتدأ. ومعنى: ﴿وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾: أي على حكم ربهم وقضائه، فتقول لهم الملائكة بأمر الله تعالى: هذا العذاب بالحق. قالوا: بلى وربنا إنه حق.

قال الله تعالى:

﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْسِرُنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ إِلَّا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٣١﴾ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْرُثَكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَيَّاتٍ اللَّهُ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَنَّهُمْ نَصَرْنَا وَلَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَائِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٤﴾ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِثَاقٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾﴾

قال أبو بكر:

قوله تعالى: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ﴾ أي قد غبن الذين كذبوا بالبعث بعد الموت ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً﴾ أي فجأة ندموا في وقت لا تنفعهم الندامة. وسميت القيامة ساعة لتوهم قيامها في كل ساعة.

وقوله تعالى: ﴿يَحْشَرْنَآ عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا﴾ أي على ما قصرنا وضيعنا في الدنيا من عمل الآخرة ﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ﴾ معناه: والكفار يحملون أثقالهم [أي] آثامهم أوقرت ظهورهم بذنوبهم، والذنوب من أثقل ما يحمل. وقيل: يعني على ما فرطنا فيها، أي في الصفة.

وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ﴾ قال السدي: ليس من رجل ظالم يدخل قبره إلا أتاه شخص قبيح الوجه أسود اللون منتن الرائحة عليه ثياب دنسة، فإذا رآه الظالم قال له: ما أقبحك فيقول له: أنا عمك في الدنيا. فيكون معه في قبره، فإذا بعث يوم القيامة قال له: طال ما كنت أحملك على اللذات والشهوات، فأنت اليوم تحملني. فيركبه وفي يده مقمعة فيضرب بها رأسه فيفضحه على رؤوس الخلائق حتى يدخله النار⁽¹⁾، فذلك قوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ﴾.

قوله تعالى: ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَزُونُ﴾ أي بئس الشيء الذي يحملون من الآثام. ويقال بئس الشيء يزونه، أي يحملونه.

قوله عز وجل: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ﴾ معناه: ما زينة الحياة الدنيا وزهرتها إلا استمتاع يفنى من قريب، ثم تعقبه حسرة وندامة. وسمي ذلك لعباً تشبيهاً بلعب الصبيان يبنون بيتاً ثم يهدمونه يأنسون بشيء فيلهون به، كذلك أهل الدنيا يجمعون ما لا يأكلون، ويبنون ما لا يسكنون، ويأملون ما لا يدركون. هذا مثل ضربه الله لكفار مكة يفعلون ما لا يرجون به الثواب ويخشون منه العقاب، لا يتفكرون في العاقبة كالصبيان والبهائم. واللعب: شغل النفس بما لا حقيقة له ولا مقصد. واللهو: غالب الفرح بمثل ذلك.

(1) تفسير الطبري: 328/11 - ابن عطية، المحرر الوجيز: 37/6 - تفسير الثعلبي، ورقة: 46.

قوله تعالى: ﴿وَلِلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ يعني الجنة أفضل للذين يتقون الشرك والكبائر والفواحش ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أن الآخرة الباقية خير من الدنيا الفانية. قرأ ابن عامر: ولد دار الآخرة - بلام واحدة على الإضافة⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ﴾ معناه: قد نعلم إنه ليحزنك ما يقول كفار مكة من تكذيبهم إياك في العلانية وجحودهم بالله ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ﴾ في السر ولا بقلوبهم أي هم يعلمون أنك صادق وكنت تسمى فيهم الأمين قبل الرسالة، فما يحزنك تكذيبهم إياك فيما يعلمون صدقك فيه، ولكن المشركين بآيات الله يجحدون بالسنتهم ما تشهد به قلوبهم بكذبهم فيه. وقال السدي: التقى الأخنس بن شريق وأبو جهل، فقال الأخنس لأبي جهل: يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب، فإنه ليس ههنا أحد يسمع كلامنا؟ فقال أبو جهل: والله إن محمداً لصادق وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابه والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ فأنزل الله هذه الآية⁽²⁾. ويقال: معنى ﴿لَا يُكَذِّبُونَكَ﴾: لا يقدر أن يقولوا لك فيما أنبأت به مما في كتب الأنبياء قبلك: كذبت. وقرأ نافع والكسائي: يكذبونك - بالتخفيف⁽³⁾، ومعناه: لا يجدونك كاذباً. يقال: كذبت فلاناً - بالتشديد: إذا قلت له كذبت، وأكذبت فلاناً إذا رأيت أن ما أتى به كذباً. وقرأ نافع: ليحزنك - بضم الياء. والمعنى واحد.

قوله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَنَّهُمْ نَصَرْنَا﴾ تسلياً للنبي ﷺ ليصبر على إيذاء الكفار، ومعناه: إن الرسل قبلك كذبهم قومهم كما كذب هؤلاء وآذوهم كما آذوك، فصبر الرسل على تكذيبهم إلى الآخر حتى أتاهم نصرنا بإهلاك قومهم، فاصبر أنت أيضاً على تكذيب قومك إياك وإيذاهم لك حتى يأتيك نصرنا.

(1) مكّي، الكشف: 429/1.

(2) تفسير الثعلبي، ورقة: 26.

(3) مكّي، الكشف: 430/1.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَتِ اللَّهِ﴾ أي لا مغير لما وعدك الله من النصر والظفر بقوله: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا﴾⁽¹⁾، ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَائِ الْمُرْسَلِينَ﴾ أي من خبر المرسلين من قبلك ما يكون لك فيه سلوة فاعتبر بأخبارهم.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ﴾ أي إن كان عظم وثقل عليك يا محمد إعراضهم عن القبول منك وقولهم: لولا أنزل عليك ملك، وسؤالهم كل معجزة شاءوا، فإن استطعت أن تطلب مسلماً نافذاً في الأرض كنفق اليربوع فتدخله هارباً متوارياً، أو تطلب شيئاً يسلمك إلى السماء فتأتيهم بالآية التي سألوها فافعل. وليس في القرآن «فافعل» لأنه قد يحذف ما يكون في الكلام دليلاً عليه مثل قول الرجل: إن رأيت أن تمضي معي إلى فلان. ولا يذكر «فافعل». وقد بين الله تعالى في هذه الآية أنه إنما يأتي من الآيات بما يحب، وأن رسول الله ﷺ بشر لا يقدر على الإتيان فيه إلا بما شاء الله، وكان الله قد علم أنه لو أنزل عليكم الملك وكل آية سألوها لم يؤمنوا، فلم ينزل إلا بما يثبت به الحجة عليهم، فيؤمن ذو البصيرة والثبات على الإيمان بالآية.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى﴾ أي لو شاء الله لاضطرهم إلى الإيمان، كما قال تعالى: ﴿إِنْ شَاءَ نُنْزِلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾⁽²⁾، ﴿٤﴾ وقيل: معناه ولو شاء الله لأطبقهم على الهدى. وقيل: لوفقهم.

قوله تعالى: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ أي لا تكونن من الجاهلين بترك الصبر، وإظهار الجزع، واستشعار الغم لإعراضهم عنك فإن هذا من أفعال الجاهلين. ويقال: معناه لا تكونن من الجاهلين بمقدوري عليهم الكفر.

قال الله تعالى:

﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾⁽³⁶⁾ وَقَالُوا

(1) سورة غافر (40)، الآية: 51.

(2) سورة الشعراء (26)، الآية: 4.

لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنْزِلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَن يَشَأْ يُجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنِ أَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَنتُمْ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٠﴾ بَلْ إِنِّي إِتَاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾ .

قال أبو بكر:

قوله عز وجل: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ﴾ معناه: إنما يجيب الذين يقبلون الحق، فأما الذي لا يقبل الحق فكأنه أصم أو ميت.

وقوله تعالى: ﴿وَالْمَوْتِ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ﴾ أراد به كفار مكة. سماهم موتى لأنهم لم يتدبروا ولم يتأملوا ولم ينتفعوا بحياتهم فكانوا بمنزلة الموتى وإن كانوا في الصورة أحياء ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ في الآخرة فيجازيهم بأعمالهم^(١).

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ﴾ أي قال كفار قريش: لولا نزل على محمد علامة من ربه لنبوته، يعنون الآيات التي كانوا يقترحونها. قل يا محمد: إن الله قادر على أن ينزل الآيات التي اقترحتموها أنتم ولكن أكثر أهل مكة لا يعلمون ما عليهم من المصرة في إنزال هذه الآية، إذ الحكمة تقتضي التعذيب بعذاب الاستئصال لمن كفر بعد إنزال الآية المقترحة.

قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ﴾ أي ما من دابة تدب وتتحرك على وجه الأرض، ولا طائر في الهواء يطير بجناحيه إلا أُمَمٌ أمثالكم في الفقر والحاجة إلى مدبر يدبرهم في أغذيتهم وأكثتهم وهدايتهم إلى مرادهم ومصالحهم. وقيل: معناه إلا أُمَمٌ أمثالكم في الخلق والرزق والموت والبعث، لأنه قال: ﴿وَالْمَوْتِ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ﴾ فيكون معناه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أُمَمٌ أمثالكم في أن الله تعالى يميئها

ويبعثها للجزاء. وقيل: معناه: إلا أمم أمثالكم يتفقه بعضهم عن بعض كما تفقه بعضهم عن بعض. وذكر الجناحين في الآية على جهة التأكيد، لأنك تقول: طار فلان في الأمر، أي أسرع، وفلان طير من الطيور لسرعته في الأمور. وذكر الجناحين في الآية لبيان أن المراد به الطير⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ معناه: ما تركنا في اللوح المحفوظ شيئاً إلا كتبناه فيه. ويقال: ما تركنا بيان شيء في القرآن مما تحتاجون إليه من أحكام الدين والدنيا، بل قد بينا في الكتاب كل شيء إما مفصلاً أو مجملاً. أما المفصل كقوله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾⁽²⁾، وأما المجمل كقوله تعالى: ﴿وَمَا ءَانَكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾⁽³⁾.

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ معناه: أن الطيور والدواب يجمعون مع سائر الخلق يوم القيامة للحساب والجزاء كما روي في الخبر عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إن الله تعالى يحشر الخلق كلهم يوم القيامة: البهائم والدواب والطيور وكل شيء فيبلغ من عدله أن يأخذ للجماة من القرناء فإذا ميز بين أهل الجنة والنار قال للبهائم والوحوش والطيور: كوني تراباً تسوى بكم الأرض. فتكون تراباً، فعند ذلك يتمنى الكافر⁽⁴⁾ ويقول: ﴿يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾»⁽⁵⁾. والمراد بهذا الإفناء للبهائم بعد أن أحيها أنه إفناء لا يكون فيه ألم.

قوله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا صُمْ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ﴾ معناه: والذين جحدوا بمحمد ﷺ والقرآن صم عن الخير لا يسمعون الهدى، خرس لا يتكلمون بخير، أي يكون حالهم كحال الأصم الأبكم. وحذف حرف التشبيه من قوله: صم بكم على جهة المبالغة في الوصف، كما يقال في وصف القوم بالبلادة: هؤلاء حمر. وقوله: ﴿فِي الظُّلُمَاتِ﴾ أي في ضلالات الكفر ﴿مَنْ يَشَأْ﴾

(1) تفسير القرطبي: 419/6.

(2) سورة المائدة (5)، الآية: 45.

(3) سورة الحشر (59)، الآية: 7.

(4) تفسير الثعلبي، ورقة: 27.

(5) سورة النبأ (78)، الآية: 40.

اللَّهُ يُضِلُّهُ ﴿١﴾ أي يتركه في ضلالة الكفر فلا يخرج منه، ومن يشأ يرشده ويوفقه للإسلام فيشبهه على ذلك حتى يموت عليه. ويقال: معناه من يشأ الله يضلله في الآخرة عن طريق الجنة إلى طريق النار، ﴿وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ﴾ على طريق الجنة.

قوله عز وجل: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ﴾ أي قل يا محمد لأهل مكة: أرايتم. والكاف زائدة في بيان الخطاب للتأكيد كما في «ذلك» و«أولئك». والمعنى: قل أرايتم إن أتاكم عذاب الله كما أتى الأمم الماضية قبلكم المكذبين برسولهم، أو أتتكم القيامة بأهوالها وشدائدها. ويقال: أراد بالساعة الوقت الذي يصعق فيه العباد فيموتون كلهم.

وقوله تعالى: ﴿أَغْيَرِ اللَّهُ تَدْعُونَ﴾ أي أغير الله تدعون في كشف ذلك العذاب، ودفع تلك الأهوال عنكم لم تدعون غير الله تعالى.

وقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي في مقاتلتكم أن الأصنام شركاء لله، فهلا تدعون الأصنام عند الشدائد. وهو احتجاج من الله عليهم بما لا يدفعونه، لأنهم كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ﴾ بل تدعون الله في كشف العذاب والأهوال. وبل للاستدراك بعد النهي. فيكشف ما تدعون إليه، أي يكشف عنكم الضر الذي من أجله دعوتموه لكشفه. وقوله تعالى: ﴿إِنْ شَاءَ﴾ إنما قرن بالمشيئة، لأن كشف العذاب فضل من الله تعالى، وفضل الله يعطيه من يشاء.

وقوله تعالى: ﴿وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ﴾ أي وتتركون دعوة آلهتكم عند الشدة إذا أشرفتم على الهلاك أو اضطربت بكم الأمواج في لجج البحر وفي غير ذلك من الإحن والأوجاع التي لا صبر لكم عليها. وقد يذكر النسيان بمعنى الترك كما في قوله: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾⁽¹⁾ أي تركوا ذكر الله فتركهم الله في العذاب.

(1) سورة التوبة (9)، الآية: 67.

قال الله تعالى :

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَاسِ ۖ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ﴿٤٢﴾ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٥﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَمَّ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ ۚ أَنْظَرُ كَيْفَ نُنْصِرُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذِفُونَ ﴿٤٦﴾ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِن أَنُكِّمُ عَذَابَ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٧﴾﴾ .

قال أبو بكر :

قوله عز وجل : ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَاسِ ۖ وَالضَّرَّاءِ﴾ أي ولقد أرسلنا رسلاً إلى أمم من قبلك كما أرسلناك إلى قومك فلم يؤمنوا فأخذناهم بالباساء، وهي الشدة النازلة، مأخوذة من البأس، وقيل : من البؤس وهو الفقر. والضراء : وهي الأمراض والأوجاع، وهي مأخوذة من الضرر.

وقوله تعالى : ﴿لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ﴾ أي لكي تخشع القلوب وتتضرع النفوس عند الشدة فيرجعوا إلى الله فيؤمنوا به فيكشف عنهم فلم يفعلوا.

قوله تعالى : ﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا﴾ أي فهلا حين جاءهم بأسنا، أي عذابنا دعوا الله وآمنوا به، ولكن قست قلوبهم، أي ثبتت وجفت قلوبهم فأقاموا على كفرهم، إذ لم يكن في قلوبهم رقة ولا خوف من الله ﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ﴾ أي وحسن لهم ما كانوا يعملون في كفرهم بأن أغواهم ودعاهم إلى اللذة والراحة دون التفكير والتدبر لتبيان الحق من الباطل^(١).

قوله تعالى : ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي فلما تركوا ما وعظوا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء مما كان مغلق عليهم من الخير والرزق والخصب والمطر، وأخصبت بلادهم وكثر خيرهم، حتى إذا

(١) تفسير القرطبي : 425/6.

أعجبهم ما أعطوا من النعيم والسعة والصحة ﴿أَخَذْنَهُمْ بَغْتَةً﴾ أي فجأة بالعذاب بعد أن ابتليناهم بالنعمة والشدة فلم يزدادوا إلا كفراً ﴿فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ أي فإذا هم عند نزول العذاب بهم آيسون من كل خير، متحسزون غاية الحسرة. والمبلس: البائس الحزين الشديد الحسرة، ويقال هو المنقطع عن الحجة⁽¹⁾. فإن قيل: لم أنعم الله عليهم حين نسوا ما ذكروا به، وهذا موضع العقوبة دون الإنعام؟ فيه قولان: أحدهما: أنه أنعم الله عليهم بالدعاء لهم إلى الطاعة، فإن الدعاء إلى الطاعة يكون بالعنف والتشديد وتارة باللين والإنعام، والثاني: أنه إنما فعل ذلك بهم لأن من ينتقل من النعمة والراحة إلى العذاب يجتمع عليه العذاب والحسرة على ما فاته، فيكون ذلك أشد عليه ممن ينتقل من الشدة إلى العذاب.

قوله عز وجل: ﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي استؤصل بالهلاك آخر من بقي من الكافرين. ودابر القوم: آخرهم من نسلهم أو غيرهم، بحيث لا يبقى لهم بعد ذلك باقية.

وقوله تعالى: ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ يجوز أن يكون حمداً من الله لنفسه على إهلاكه القوم الكافرين المعاندين بعد أن أعذرهم وأنذرهم، ويجوز أن يكون قوله: ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ تعليماً من الله ليحمدوه على إهلاك الظالمين. وقد قطع الله دابر المعاندين من أهل مكة يوم بدر كما قطع دابر المكذبين قبلهم. وعن رسول الله ﷺ أنه قال: «إذا رأيت الله يعطي عبداً في الدنيا على معصيته ما يحب فإن ذلك منه استدراج»⁽²⁾. ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ الآية..

قوله عز وجل: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُم بِهِ﴾ أي قل يا محمد لكفار مكة: إن سلب الله عنكم سمعكم وأبصاركم التي هي أشرف ما فيكم⁽³⁾ من الأعضاء وختم على قلوبكم بأن سلب

(1) تفسير الطبري: 362/11.

(2) ذكره الثعلبي في تفسيره، ورقة: 27 عن عقبة بن عامر.

(3) في النسخة (ف): ما قبلكم.

عقولكم حتى لا تفقهوا بها فعاقبكم بذلك على تكذيبكم الرسل هل من إله غير الله يرد عليكم ما سلبه الله تعالى؟ وهل يقدر على ذلك غيره؟ انظر يا محمد كيف نبين لهؤلاء الآيات في القرآن ونخوفهم بها ﴿ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ﴾ أي يعرضون عما وضع لهم مكذبين به لا تتحرك أفئدتهم. والتصديف: توجيه المعنى في الجهات التي تظهره أتم الإظهار.

قوله عز وجل: ﴿قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً﴾ أي رأيتم إن أتاكم، وهذه حالكم في الإصرار على الكفر، عذاب الله فجأة أو علانية نهاراً جهاراً هل يهلك إلا أنتم ومن أشبهكم، لأنكم كفرتم معاندين، فقد علمتم أنكم ظالمون. وإنما قابل البغته بالجهرة وإن كان ضد الجهره الخفية، لأن ما يأتي فجأة فإنما يأتي خفية.

قال الله تعالى:

﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (48) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (49) قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ (50) وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُخْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّهُمْ بَيْنَهُمْ يَتَّقُونَ (51) وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (52)

قال أبو بكر:

قوله عز وجل: ﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ أي ليس على الرسل أن يأتوا للناس بما يقترحون عليهم من الآيات إنما نرسلهم للتبشير بالجنة للمطيعين والتحذير بالنار للكافرين ﴿فَمَنْ ءَامَنَ﴾ بالرسول والكتب ﴿وَأَصْلَحَ﴾ العمل فيما بينه وبين ربه فأقام على إيمانه وتوبته ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ حين يخاف أهل النار ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ إذا حزنوا.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ أي

يصيبهم العذاب بفسقهم وجحودهم بمحمد ﷺ والقرآن.

قوله عز وجل: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ﴾ نزلت هذه الآية جواباً على قول الكفار للنبي ﷺ: يا محمد لولا أنزل عليك كنز فتستغني به فإنك فقير محتاج⁽¹⁾، وعن قولهم: لولا أنزل عليك ملك، وقولهم: ﴿لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةً﴾ ومعناها: قل لهم يا محمد: لا أقول لكم عندي خزائن الله، أي لا أدعي أن مفاتيح الرزق بيدي فأقبض وأبسط. وليس خزائن الله مثل خزائن العباد، إنما خزائن الله مقدوراته التي لا توجد إلا بتكوينه إياها ﴿وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾ أي لا أدعي علم الغيب فيما مضى وما سيكون ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ﴾ من الملائكة⁽²⁾ شاهدت ما لا شاهده البشر ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ أي لا أعمل ولا أقول إلا ما ينزله الله علي ببيان بعض الملائكة ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾ أي الكافر والمؤمن. ويقال: الجاهل والعالم ﴿أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ في آيات الله ومواعظه.

قوله عز وجل: ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ أي أنذر بالقرآن وخوف به الذين يعلمون أن حشرهم إلى ربهم، أي إلى موضع لا يملك أحد فيه نفعهم ولا ضرهم إلا الله تعالى. قالوا: والذين يخافون البعث أحد رجلين: إما مسلم فينذر ليؤدي حق الله في إسلامه، وإما رجل من أهل الكتاب فهم مقرون بأن الله خلقهم وأنهم مبعوثون محاسبون.

قوله عز وجل: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ قال عبد الله بن مسعود: مر جماعة من المشركين برسول الله ﷺ وعنده صهيب وخباب بن الأرت، وبلال، وعمار بن ياسر، وغيرهم من ضعفاء المسلمين، فأرادوا الحيلة على رسول الله ﷺ ليطرد أصحابه فقالوا: يا محمد لو طردت هؤلاء السفلة والعبيد عنك أذاك أشرف قومك ورؤساؤهم يستمعون مقالتك ويصدقونك. وذكروا ذلك أيضاً لعمر رضي الله عنه، فذكره لرسول الله ﷺ

(1) تفسير الثعلبي، ورقة: 27 - ابن عطية، المحرر الوجيز: 54/6.

(2) في النسخة (ف): السماء.

حرصاً على إسلام أشراف قومه، فهم رسول الله ﷺ أن يفعل بعض الذي طلبوه، فأنزل الله هذه الآية⁽¹⁾ يعلمه أنه لا يجب أن يفضل غنياً ولا شريفاً على فقير وضعيف، لأن طريقه فيما أرسل به الدين دون أحوال الدنيا. فذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾ أي يعبدون ربهم بالصلاة المفروضة غدواً وعشياً، وهم ضعفة الصحابة، وصفهم الله بالمواظبة على عبادته في طرفي النهار، ثم شهد لهم أنهم مخلصون في الإيمان بقوله: ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ أي يريدون وجه الله تعالى بذلك ويطلبون رضاه. وذكر الوجه على سبيل التفخيم كقوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾⁽²⁾ معناه: إلا هو.

قوله تعالى: ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي ما عليك من حساب عملهم وباطن أمرهم من شيء، ﴿وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾، أي ما عليهم من باطن أمرك شيء، لا يسألون عن عملك ولا تسأل أنت عن عملهم. وقيل: معناه ما عليك من رزقهم من شيء، وما من رزقك عليهم من شيء.

قوله تعالى: ﴿فَتَطْرُدَهُمْ﴾ جواب ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ﴾.

قوله تعالى: ﴿فَتَكُونُ﴾ جواب ﴿وَلَا تَطْرُدِ﴾ ومعناه: فتكون من الضارين لنفسك أن لو طردتهم. وتقدير الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي فتكون من الظالمين، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم. قال سلمان، وخباب: فينا نزلت هذه الآية. فجاء الأقرع بن حابس التميمي، وعيينة بن حصن الفزاري، وأصحابهما من المؤلفة فوجدوا النبي ﷺ قاعداً مع بلال، وصهيب، وعمار، وخباب، في ناس من ضعفاء المسلمين، فلما رأوهم حوله حقروهم وقالوا: يا محمد لو جلست في صدر المسجد ونفيت عنا هؤلاء ورائحة جبابهم لجالسناك وحادثناك وأخذنا عنك. وكان عليهم جباب من صوف لم يكن عليهم غيرها. فقال ﷺ: «ما أنا بطارد المؤمنين». فقالوا: إنا نحب أن تجعل لنا مجلساً تعرف العرب به فضلنا فإن

(1) الواحدي، أسباب النزول: 177 - ابن عطية، المحرر الوجيز: 56/6 - الثعلبي، ورقة: 27.

(2) سورة القصص (28)، الآية: 88.

وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد فإن نحن جئنا فأقمهم عنا وإذا نحن قمنا فأقعدهم معك إن شئت. فأجابهم إلى ذلك فقالوا: اكتب لنا عليك بذلك كتابا. فدعا بصحيفة، ودعا عليا رضي الله عنه ليكتب. قال: فبينما نحن قعود في ناحية المسجد إذ نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ الآية.. فألقى رسول الله ﷺ الصحيفة من يده ثم دعانا فأتيناه وهو يقول: سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. فكنا نقعد معه فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا، فأنزل الله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ﴾⁽¹⁾ قال: فكان رسول الله ﷺ عليه وسلم يقعد وندنوا منه حتى تكاد ركبتنا تمس ركبته، فإذا بلغ الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم وقال: «الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع قوم من أمتي، معكم المحيا ومعكم الممات»⁽²⁾. وقال مجاهد: قالت قريش: لولا بلال، وابن أم مكتوم لتابعنا محمداً. فأنزل الله هذه الآية. وقال عكرمة: جاء عتبة بن ربيعة، وشيبة، وربيعه، ومطعم بن عدي، ونوفل بن الحارث، وعمرو بن نوفل إلى أبي طالب فقالوا له: لو أن ابن أخيك محمداً يطرد عنه موالينا فإنما هم عبيدنا وعتقاؤنا كان أعظم في صدورنا وأطوع لله عندنا وأدنا لاتباعنا إياه وتصديقنا له. فأتى أبو طالب إلى النبي ﷺ فحدثه بالذي كلموه، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو فعلت ذلك يا رسول الله حتى ننظر ما يريدون وإلى ما يضمرون من قولهم، فأنزل الله هذه الآية⁽³⁾: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ قال ابن عباس: معناه يعبدون ربهم بالصلاة المكتوبة بالغداة والعشي، يعني صلاة الصبح وصلاة العصر.

(1) سورة الكهف (18)، الآية: 28.

(2) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 334/7، رقم 10491، باب في الزهد - الثعلبي في تفسيره، ورقة: 28، ابن عطية في تفسيره: 56/6.

(3) الواحدي، أسباب النزول: 178 - والثعلبي وابن عطية في المرجعين المذكورين.

قال تعالى :

﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿53﴾ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿54﴾ وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴿55﴾ قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا آتِيعَ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿56﴾ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصْلِينَ ﴿57﴾ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿58﴾﴾ .

قال أبو بكر :

قوله عز وجل : ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا﴾ قال ابن عباس : معناه وكذلك ابتلينا بعضهم ببعض : العربي بالموالي ، والغني بالفقير ، والشريف بالوضيع ليقول أهولاء الأغنياء والأشراف : مثل عيينة بن حصن الذي دخل على النبي ﷺ فقال : لو طردت هؤلاء السفلة . ومثل أصحابه كانوا يقولون : أهولاء الفقراء - يعنون سلمان وأصحابه - من الله عليهم بالمعرفة والإسلام من بيننا⁽¹⁾ . وقال الكلبي : هو أن الشريف إذا نظر إلى الوضيع قد أسلم قبله استنكف وأفف أن يسلم وقال : قد سبقني هذا بالإسلام . فلا يسلم . ومعنى اللام في قوله : ﴿لِّيَقُولُوا﴾ لام العاقبة ، ومعناه : ليكون عاقبة أمرهم أن قال الأغنياء والأشراف : أهولاء المستضعفين فضلهم الله علينا . ونظير هذه اللام التي في هذه الآية قوله تعالى : ﴿فَالنَّقْطَةُءُ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾⁽²⁾ ومعلوم أنهم لم يلتقطوه ليكون لهم عدواً ، ولكن عاقبة التقاطهم إياه أن صار لهم عدواً وحزناً . وقال بعضهم : اللام في قوله : ﴿لِّيَقُولُوا﴾ معناها الاستفهام ، أي ليقول بعضهم لبعض استفهاماً لا إنكاراً : أهولاء من الله عليهم من بيننا بالإيمان؟

(1) ابن عطية، المحرر الوجيز : 58/6 .

(2) سورة القصص (28)، الآية : 8 .

والفائدة في ذلك أن الأغنياء كانوا شاكين في أن سبق الفقراء إلى الإيمان وصبرهم على طريقة الدين هل يوجب أن يكون نعمة عظيمة من الله تعالى عليهم؟ فأمرهم الله تعالى أن يستفهموا من الرسول ﷺ ما لأجله يقدم الفقراء بحضرة الرسول ﷺ واستحقوا الإعظام، فيظهر عند الاستفهام جواب النبي ﷺ، ويكون في سماعهم لذلك مصلحة عظيمة يوجب رضاهم بتقديم النبي ﷺ أهل الدين⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ استفهام بمعنى التحقيق على معنى أن الله أعلم بمن هو أهل التوحيد والثواب.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (54) اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية، فقال عكرمة: نزلت في الذين نهى الله نبيه ﷺ عن طردهم، وكان ﷺ إذا جاءهم بدأهم بالسلام وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمي من أمرني أن أبدأهم بالسلام»⁽²⁾. وقال ابن عباس والكلبي: لما نزلت هذه الآية⁽³⁾ جاء عمر رضي الله عنه معتذراً عن مقالته، فأنزل الله تعالى⁽⁴⁾: ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا﴾ أي الذين يصدقون بمحمد ﷺ والقرآن ﴿فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ﴾ أي قبل الله معذرتكم وتوبتكم. ومعنى السلام: السلامة من جميع الآفات. وقيل: إن الله تعالى أمر نبيه ﷺ أن يسلم على المستضعفين إذا جاءوا إليه، وإنما أمره أن يبدأهم بالسلام مع أن العادة أن الجائي يسلم على القاعد حتى ينسبط إليهم بالسلام عليهم لئلا يحتشموا من الانبساط إليه. وقال عطاء: نزلت في أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وأبي عبيدة، وبلال، وسالم، ومصعب بن عمير، وحمزة، وجعفر، وعثمان بن مظعون، وعمار بن ياسر⁽⁵⁾. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى رسول الله ﷺ

(1) ابن عطية في المرجع نفسه.

(2) الواحدي، أسباب النزول: 178 - تفسير الثعلبي، ورقة: 48 - ابن عطية، المحرر الوجيز: 59/6.

(3) وهي قوله تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ (الآية: 52 الأنعام).

(4) الثعلبي في المرجع نفسه.

(5) الثعلبي في المرجع نفسه.

رجال فقالوا: إنا أصبنا ذنباً عظيماً كثيرة. فسكت عنهم رسول الله ﷺ، فأنزل الله تعالى⁽¹⁾: ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ أي قضى على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة، أي إثماً، ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. واختلفوا في معنى قوله: ﴿سُوءًا بِجَهْلَةٍ﴾ فقال مجاهد: معناه لا يعرف حلالاً من حرام فمن جهالته يركب الأمر⁽²⁾. وقيل: جاهل عما يورثه ذلك الإثم. وقيل: جهل حين أثر المعصية على الطاعة واللذة اليسيرة الفانية على الكثيرة الباقية الدائمة. فعلى هذا سمي كل مرتكب للمعصية جاهلاً. واختلف القراء في قوله تعالى: ﴿أَنْتُمْ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ﴾، وقوله: ﴿فَأَنْتُمْ غَفُورٌ﴾ فكسرهما جميعاً ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي، وخلف، والأعمش، على الاستئناف، ونصبهما الحسن، وابن عامر، وعاصم، ويعقوب بدلاً من الرحمة، وفتح نافع الأول على معنى: وكتب أنه من عمل، وكسر الثاني على الاستئناف⁽³⁾.

وقوله عز وجل: ﴿وَكَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ﴾ أي كما بينا الأمر والنهي في القرآن من قبل، فكذا نبين وننزل الآيات متفرقة شيئاً بعد شيء.

وقوله تعالى: ﴿وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ﴾ معطوف على مضمرة تقديره: ليظهر الحق من الباطل ولتستبين طريق الكافرين. وإنما لم يقل سبيل المؤمنين، لأن في الكلام ما يدل عليه، لأن معناه ولتستبين سبيل المجرمين من سبيل المؤمنين، ويقرأ: وليستبين - بالياء، لأن السبيل يذكر ويؤنث، فتميم تذكره وأهل الحجاز يؤنثه. ودليل التذكير قوله تعالى: ﴿وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَرَ بِهِ﴾⁽⁴⁾ ولم يقل بها، ودليل التأنيث قوله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي﴾⁽⁵⁾ ولم يقل

(1) المحرر الوجيز: 59 / 6.

(2) تفسير الطبري: 393 / 11.

(3) مكى، الكشف: 433 / 1 - المحرر الوجيز: 60 / 6.

(4) سورة الأعراف (7)، الآية: 86.

(5) سورة يوسف (12)، الآية: 108.

هذا. وقرأ أهل المدينة سبيل - بالنصب على خطاب النبي ﷺ⁽¹⁾، معناه: ولتعرف يا محمد سبيل المجرمين. فالخطاب للنبي ﷺ، والمراد به عامة المسلمين كأنه قال: وليستبينوا ويزدادوا معرفة بطريق المجرمين.

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي قل يا محمد لعينة وأصحابه: إني نهيت عن عبادة الذين تعبدون من الأصنام من دون الله ولا أتبع أهواءكم فإنكم قد عبدتموها وسألتموني طرد سلمان وبلال وأصحابهما على طريق الهوى لا على طريق البينة والبرهان.

وقوله تعالى: ﴿قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا﴾ أي قد ضللت إن عبدتها، معناه: إن فعلت ذلك فقد تركت سبيل الحق وسلكت غير الهدى. وقرأ يحيى بن وثاب وأبو رجاء: قد ضللت - بكسر اللام⁽²⁾، وهما لغتان إلا أن الفتح أفصح، لأنها لغة أهل الحجاز.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ عطف على ضللت، أي إن أتبع أهواءكم فما أنا من الذين سلكوا طريق الهدى.

قوله عز وجل: ﴿قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ﴾ أي قل يا محمد: إني على بصيرة وبيان من أمر ربي لا أتبع الهوى ﴿وَكَذَّبْتُمْ بِهِ﴾ أي بالبيان. وإنما ذكر الكتابة لأن البينة والبيان بمعنى واحد، ويجوز أن يكون معناه: وكذبتكم بما أتيتكم وهو القرآن. ومعنى البينة: الدلالة بين الحق والباطل. وقوله تعالى: ﴿مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ﴾ روي أن رؤساء قريش كانوا يستعجلون العذاب حتى قام النضر بن الحارث في الحطيم وقال: اللهم إن كان ما يقول محمد حقاً فاتنا بالعذاب، فنزلت هذه الآية⁽³⁾. وقيل: معناه ما عندي ما تستعجلون به من الآيات التي تقترحونها.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ أي ما القضاء بنزول العذاب ونزول

(1) مكي، الكشف: 433 / 1 - 434.

(2) تفسير الثعلبي، ورقة: 49 - تفسير ابن عطية: 62 / 6.

(3) الواحدي، أسباب النزول: 178 - تفسير الثعلبي، ورقة: 49.

الآيات إلا الله ﴿يَقْضُ الْحَقُّ﴾ أي يحكم بالعدل ويقضي القضاء الحق ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِيلِينَ﴾ أي أعدل القاضين. من قرأ: يقض الحق بالصاد المشددة فمعناه: يبين الحق ويأمر به، ومن قرأ يقضي، أي يحكم. وقرأ ابن عباس: يقضي الحق. وأما سقوط الياء في قراءة من قرأ يقض فإنما سقطت في الخط للقاء الساكنين كما في قوله تعالى: ﴿سَنَدُّ الزَّبَانَةِ﴾ (18) (1) و﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعُ﴾ (2). وفي جميع المصاحف: يقض بغير ياء (3).

قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ﴾ أي قل يا محمد: لو أن عندي ما تستعجلون به من العذاب لأهلكتكم وانقطع ما بيني وبينكم من مطالبتني إياكم بالإخلاص في طاعة الله وعبادته وامتناعكم عن ذلك ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ﴾ أي بعقوبتهم ووقت عذابهم.

قال الله تعالى:

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (59) وهو الذي يتوفىكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (60) وهو القاهر فوق عباده. وَيُرْسِلْ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ (61) ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ إِلَّا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحُسَيْنِ (62).

قال أبو بكر:

قوله عز وجل: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ قرأ ابن السميقي: مفاتيح - بالياء (4). واختلفوا في معنى مفاتيح الغيب، فروى عبد الله بن عمر أن

(1) سورة العلق (96)، الآية: 18.

(2) سورة القمر (51)، الآية: 6.

(3) تراجع هذه القراءات في: الكشف عن وجوه القراءات وعللها: 1/434 - وتفسير ابن عطية: 6/63.

(4) تفسير القرطبي: 1/7.

رسول الله ﷺ قال: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: علم الساعة، ونزول الغيث، وعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غداً، وما تدري نفس بأي أرض تموت»⁽¹⁾. وقال السدي: مفاتيح الغيب: خزائن الغيب⁽²⁾. وهي المقدورات التي يستفتح بها ما في الغيب. وتسمى الخزانة مفتاحاً لأنه يفتح منها الأمر. وقيل: مفاتيح الغيب: ما ينفتح به علم ما في الغيب من وقت نزول العذاب الذي كانوا يستعجلون به وغير ذلك.. وقيل: معناه وعنده مفاتيح الغيب: أي نزول العذاب لا يعلم متى ينزل ما غاب عنكم من الثواب والعقاب وما يصير إليه أمري وأمركم إلا هو. وقيل: معنى مفاتيح الغيب: الآجال وأحوال العباد من السعادة والشقاوة، وعواقب الأمور، وخواتم الأعمال. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أوتي نبيكم عليه السلام كل شيء إلا مفاتيح الغيب⁽³⁾. والمفاتيح جمع مفتاح، والمفاتيح جمع مفتاح وهو طرق الغيب.

وقوله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ أي يعلم ما في البر من النبات والخلق، وما في البحر من الدواب والعجائب وقيل: يعلم رزق كل من في البر والبحر يسوق إلى كل ذي روح رزقه.

قوله تعالى: ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا﴾ قال ابن عباس: ما من شجرة في بر ولا بحر إلا وبها ملك موكل يعلم ما يؤكل منها وما يسقط من ورقها، ويعلم عدد ما بقي على الشجرة من الورق وما يسقط منه⁽⁴⁾. وقيل: معنى الآية: وما تسقط من ورقة من أوراق الشجر إلا يعلمها الله كلها باقية وساقطة، ويعلم متى سقوطها وموضع سقوطها.

قوله عز وجل: ﴿وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتٍ الْأَرْضِ﴾ أي كل حبة تكون في الأرض حتى الحبة التي تحت الأرض التي هي أسفل الأرضين يعلمها الله.

(1) أخرجه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 3/220، رقم: 1039، كتاب الاستسقاء.

(2) تفسير القرطبي: 1/7.

(3) تفسير الثعلبي، ورقة: 49.

(4) نفسه.

وقيل: أراد كل حبة تكون في شقوق الأرض مما يخرج منها النبات. ومن قرأ: ولا حبة - بالرفع فعلى الابتداء، وخبره: ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾⁽¹⁾.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ أراد بالرطب الماء والخضر واليابس: الحجر والمدر، كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ عند الله، فيه كل ما يخلق قبل أن يخلقه كما قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾⁽²⁾ فاعلم أنه قد أثبت ما خلق قبل خلقه. والرطب واليابس عبارة عن جميع الأشياء التي تكون في السماوات والأرض، لأنها لا تخلو من إحدى هاتين الصفتين. وعن النبي ﷺ أنه قال: «ما من زرع على الأرض ولا ثمار على الأشجار ولا حبة في ظلمات الأرض إلا عليها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم رزق فلان بن فلان»⁽³⁾. فإن قيل: ما الفائدة من إثبات ذلك مكتوباً في اللوح مع أن الله لا يخفى عليه شيء، وأنه كان عالماً بذلك قبل أن يخلقه وقبل أن يكتبه، لم يكتبها ليحفظها ويدرسها؟ قيل: فائدته أن الحوادث إذا حدثت موافقة للمكتوب ازدادت الملائكة بذلك علماً و يقيناً بعظم صفات الله عز وجل.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِأَلْوِيلٍ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ﴾ معناه: هو الذي يقبضكم عن التصرف بالنوم وما تصيرون في منامكم بالليل في قبضته لا تملكون لأنفسكم تصرفاً في أموركم. والتوفي في اللغة: هو القبض. إلا أن روح النائم لا تصير مقبوضة في حال نومه على جهة الحقيقة، لأن النائم يستمد من الهواء على حسب ما يفعله المنتبه، ولكن الله يحدث في حال النوم في بدن النائم ضرباً من الاسترخاء في أعضائه إما بسلب عقله أو بإحداث فعل في البدن يكون ذلك الفعل سبباً لراحة البدن كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا﴾⁽⁴⁾. فلما صار النائم كالميت في أنه لا يعقل وفي أن تصرفه لا يقع على تمييز، شبه

(1) تفسير القرطبي: 5/7 - الزمخشري، الكشاف: 24/2 - 25.

(2) سورة الحديد (57)، الآية: 22.

(3) تفسير الثعلبي، ورقة: 49 عن ابن عمر.

(4) سورة النبأ (78)، الآية: 9.

بالميت من حيث التوفي على هذا الوجه كما ورد عن رسول الله ﷺ أنه قال: «النوم أخو الموت»، وأهل الجنة لا يموتون كذلك لا ينامون. وعلى هذا الوجه يتأول قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾⁽¹⁾ إلى آخر الآية. وذهب بعضهم إلى أن الروح تخرج من البدن في المنام ولكن لا تنقطع حركة النائم، لأن نظر الروح لم ينقطع عن البدن، إذ هو على العود في كل وقت وساعة. وقال بعضهم: لا تخرج منه الروح وإنما يخرج منه الدهن.

قوله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ﴾ أي ما كسبتم من الخير والشر بالنهار. ويقال: جرح واجترح بمعنى كسب واكتسب وأصل الاجتراح عمل الجوارح.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَبْعَثُكُمُ فِيهِ﴾ أي ينبهكم من نومكم في النهار على علم منه بما اجترحتم من قبل وما تجترحون من بعد ﴿لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ أي لتبلغوا الوقت المقدر الذي قدره الله لحياتكم فتقطع أرزاقكم وأعمالكم التي تعملون في الدنيا من خير أو شر.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ أي ثم إلى الله مصيركم ومنقلبكم بعد الموت ﴿يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي يخبركم في الآخرة بما كنتم تعملون في الدنيا فيجازي كل عامل بما عمل.

قوله عز وجل: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾ أي وهو الغالب لعباده المتعالي عليهم بالقدرة. وليس معنى «فوق» معنى المكان لاستحالة إضافة الأماكن إلى الله، وإنما معناه: الغلبة والقدرة، ونظيره: فلان فوق فلان في العلم، أي أعلم منه. قوله تعالى: ﴿وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾ معناه: والمرسل عليكم حفظة فاكثفى بالفعل عن الاسم. والحفظة: هم الملائكة يحفظون على العباد أعمالهم على ما تقدم. وقد ورد في الخبر أن على كل واحد منا ملكين بالليل وملكين بالنهار يكتب أحدهما الحسنات والآخر السيئات، وصاحب اليمين أمين

على صاحب الشمال، فإذا عمل العبد حسنة كتبت له بعشر أمثالها، وإذا عمل سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتب قال له صاحب اليمين: أمسك. فيمسك عنه ست ساعات أو سبع ساعات، فإن هو استغفر الله تعالى لم تكتب عليه وإن لم يستغفر كتبت عليه سيئة واحدة⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ﴾⁽²⁾ معناه: حتى إذا حضر أحدهم الموت قبض روحه ملك الموت وأعوانه وهم لا يقصرون ولا يؤخرونه طرفة عين. فإن قيل: كيف قال هنا: ﴿تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾ وقال في آية أخرى: ﴿قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ﴾⁽³⁾؟ قيل: إن ملك الموت هو الذي يقبض الأرواح كلها وهو القائم بذلك، إلا أن له أعواناً فتارة أضاف قبض الروح إلى ملك الموت لأنه هو المختص بالقيام بذلك، وتارة أضافه إليه وإلى غيره لأنهم يصدرون في ذلك عن أمره. وقال مجاهد: جعلت الأرض لملك الموت كالطست يتناول من حيث يشاء، وله أعوان يتوفون الأنفس ثم يقبضها منهم⁽³⁾. ويقال: إن أعوان ملك الموت يستخرجون الروح من الأعضاء عضواً عضواً حتى إذا جمعه في صدره وجعل يغرغر به، قبضه حينئذ ملك الموت. وقد روي عن رسول الله ﷺ أنه دخل على مريض يعوده فرأى ملك الموت عند رأسه فقال: «يا ملك ارفق به فإنه مؤمن». فقال ملك الموت: يا محمد أبشر وطب نفساً وقر عيناً فإنني بكل مؤمن رفيق إني لأقبض روح المؤمن فيصرخ أهله فأعترل في جانب الدار فأقول ما لي من ذنب وأني لمأمور وإن لي لعودة فالحذر الحذر. وما من أهل بيت مدر ولا وبر في بر أو بحر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات حتى إني لأعلم بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم. والله لو أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت عليها حتى يأمرني الله تعالى بقبضها.

قوله عز وجل: ﴿ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ﴾ أي ثم ردتهم الملائكة إلى

(1) تفسير الثعلبي، ورقة: 49.

(2) سورة السجدة (32)، الآية: 11.

(3) تفسير الزمخشري: 25/2.

الموضع الذي لا يمكن أحد الحكم فيه إلا الله تعالى: وقوله: ﴿مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ﴾ أي مولاهم من كل جهة، فإنه يملك خلقهم وإنشاءهم وتربيتهم وإماتتهم وإحياءهم وضرهم ونفعهم، وهو الذي دبر في الابتداء أمرهم حين أنشأهم. ومعنى قوله تعالى: ﴿مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ﴾ أي الذي عبادته حق، ويعطي الثواب بالحق، ويتولى العقاب بالحق. وقيل: إن هذه أرجى آية في كتاب الله تعالى، لأنه لا مرد للعبد أحسن من مرده إلى مولاه.

قوله تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْحُكْمُ﴾ كلمة تنبيه، أي اعلّموا أن بيده القضاء بين العباد يوم القيامة يحكم فيهم ما يشاء وكيف يشاء. وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَسِيبِينَ﴾ معناه: إذا حاسب فحسابه سريع، لأنه تعالى لا يحاسب بعقد ولا يتكلم بآلة ولا يحجزه الكلام مع بعضهم عن الكلام مع غيرهم بل يحاسب الجميع في دفعة واحدة. ومعنى المحاسبة: تعريف كل واحد ما يستحقه من ثواب أو عقاب، حتى روي في الخبر أنه يكون حسابه معهم في مقدار حلب شاة⁽¹⁾.

قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يُنْجِيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّيْنٍ أَنْجَنَّا مِنْ هَذِهِ لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ (63) قُلْ اللَّهُ يُنْجِيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ (64) قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ سُيَاقًا وَيُذِيقَ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظَرْكُمْ كَيْفَ نُصْرِفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ (65) وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ بِوَكِيلٍ (66) لِكُلِّ نَبِيٍّ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (67) وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (68) وَمَا عَلَى الَّذِينَ الَّذِينَ يَنْقُوتُ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَنْقُوتُ (69).

قال أبو بكر:

قوله عز وجل: ﴿قُلْ مَنْ يُنْجِيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ أي قل لهم يا محمد: من ينجيكم من شدائد البر والبحر وأهوالهما. تقول

(1) تفسير القرطبي: 435/2.

العرب لليوم الذي فيه شدة: يوم مظلم، حتى إنهم يقولون: يوم ذو كواكب إذا اشتدت ظلمته حتى صار كالليل ويقال: أراد بالظلمات: ظلمة الليل، وظلمة الغيم وظلمة الأمواج. وقوله تعالى: ﴿تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ أي تدعونه علانية وسراً. والتضرع: إظهار الضراعة، وهي شدة الفقر والحاجة إلى الشيء. وقرأ أبو بكر: وخفية - بكسر الخاء. وقرأ الأعمش: وخيفة من الخوف⁽¹⁾، كما في آخر الأعراف⁽²⁾.

وقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ في موضع الحال معناه: قائلين: لئن أنجيتنا من هذه الشدائد لنكونن من المؤمنين الموحدين المطيعين.

وقوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ﴾ أي قل الله ينجيكم من شدائد البر والبحر ومن كل غم، ثم أنتم تشركون به الأصنام في الرخاء بعد النجاة وبعد قيام الحجة عليكم.

قوله عز وجل: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ﴾ راجع إلى مشركي مكة، أي قل لهم يا محمد هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم كما بعث على قوم نوح ولوط من الطوفان والحجارة ﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ أي هو القادر على أن يخسف بكم كما فعل بقارون وقومه. ويقال: أراد بقوله عذاباً من فوقكم: الظلمة، أو من تحت أرجلكم أن يغلب عليكم سفهاؤكم.

وقوله تعالى: ﴿أَوْ يَلْسِكُمْ شَيْعًا﴾ معناه: أو يخلطكم فرقاً مختلفي الأهواء بأن يضرب بعضهم ببعض بما يلقيه بينكم من العداوة وقيل: معنى ﴿يَلْسِكُمْ شَيْعًا﴾ يكلكم إلى أنفسكم ويخليكم من الطاعة بذنوبكم فتختلفوا حتى يذوق بعضهم شدة بعض بالحرب والقتال. ويقال: ويذيق بعضهم بأس بعض، يعني بالسيوف يقتل بعضهم بعضاً.

(1) مكي، الكشف: 435/1 - ابن الجزري، النشر: 251/2.

(2) وهي قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ الآية.. (الأعراف: 205).

وقوله تعالى: ﴿أَنْظِرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَيَّاتِ﴾ أي انظر يا محمد كيف نبين لهم آية على أثر آية لعلهم يفقهون، أي لكي يفقهوا أوامر الله ثم هم لا يفقهون. قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على رسول الله ﷺ فقال: «يا جبريل ما بقاء أمتي على هذه الخصال الأربع؟» فقال: إنما أنا عبد مثلك فادع ربك وسله لامتك. فقام رسول الله ﷺ فتوضأ وأحسن الوضوء، ثم قام فصلى وأحسن الصلاة ثم سأل الله أن لا يبعث على أمتة عذاباً من فوقهم ولا من تحت أرجلهم، ولا يلبسهم شيعاً، ولا يذيق بعضهم بأس بعض. فنزل جبريل عليه السلام فقال: يا محمد إن الله قد سمع مقالتك، وإنه قد أجارهم من خصلتين: أن لا يبعث عليهم عذاباً من فوقهم ولا من تحت أرجلهم، ولم يجرحهم من الخصلتين الأخيرتين⁽¹⁾. وقال ﷺ: «سألت ربي أن لا يبعث على أمتي عذاباً من فوقهم ولا من تحت أرجلهم فأعطاني ذلك، وسأله أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعني ذلك وأخبرني جبريل أن فناء أمتي بالسيف»⁽²⁾.

وقوله تعالى: ﴿وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ﴾ أي كذب بالقرآن قومك وهو الصدق ﴿قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ أي بحفيظ أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليها. وقيل: معناه لست أقدر أن أحول بينكم وبين الكفر الذي يضركم كما يدفع الوكيل الضرر عن موكله. وعن ابن عباس أن معناه: لست بموكل عليكم أخبركم عن الإيمان. قال: ثم نسخ هذا بآية السيف⁽³⁾.

وقوله تعالى: ﴿لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقَرٌّ﴾ معناه: لكل وعد ووعد وقت وأجل، وغاية منه. ما يكون في الدنيا وما يكون في الآخرة ﴿وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ يا أهل مكة ذلك إذا نزل بكم.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ معناه: وإذا رأيت المشركين يكذبون ويستهزئون بك وبالقرآن

(1) ذكره ابن حجر في: فتح الباري: 179/9 - والقرطبي في تفسيره: 10/7.

(2) ذكره الثعلبي في تفسيره، ورقة: 50.

(3) ابن العربي، الناسخ والمنسوخ: 210/2.

فأعرض عنهم، أي اتركهم ولا تجالسهم على وجه الإنكار عليهم إلى أن يتركوا استهزاءهم ويخوضوا في حديث غير القرآن، وذلك أن المشركين كانوا إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في رسول الله ﷺ فسبوه واستهزاءوا به، فنهى الله المؤمنين عن مجالستهم.

قوله تعالى: ﴿وَمَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِىَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾⁽¹⁾ معناه: وإما يوقعنك الشيطان في النسيان بعد النهي فتجلس معهم فلا شيء عليك في تلك الحال التي تكون فيها ناسياً، ولا تقعد بعد الذكرى، أي ثم إذا ذكرت دع مجالسة المشركين فتأثم. قرأ ابن عباس، وابن عامر: ينسينك - بالتشديد⁽¹⁾. فلما نزلت هذه الآية قال المسلمون: يا رسول الله لئن كنا كلما استهزأ المشركون بالقرآن قمنا وتركناهم لا نستطيع أن نجلس في المسجد الحرام ولا أن نطوف بالبيت. فنزل قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي ما على الذين يتقون الشرك والمعاصي والخوض في آثامهم ومخالفتهم أمر الله من شيء من العقاب⁽²⁾ ﴿وَلَكِنْ ذِكْرَى﴾ أي ولكن ذكروهم بالقرآن ذكرى إذا فعلوا وعظوهم لعلهم يتقون الشرك والاستهزاء والخوض. فموضع ذكرى نصب على المصدر، ويجوز أن يكون في موضع رفع، أي هو ذكرى.

الله تعالى:

﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتَهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾ قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى أَتَيْنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأْمُرْنَا لِلْسُّلَمِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ

(1) مكي، الكشف: 436/1 - تفسير القرطبي: 13/7.

(2) تفسير الثعلبي، ورقة: 50 - تفسير القرطبي: 15/7.

وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَلَيْهِمُ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٧٣﴾ .

قال أبو بكر:

قوله تعالى: ﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ أي وذر الكفار الذين اختاروا في دينهم اللعب والباطل والاستهزاء. ويقال: معناه الذين اتخذوا دينهم بهوى أنفسهم. ومن اتخذ دينه بهوى نفسه فهو اللاهي. وقال الفراء في معنى الآية: ليس من قوم إلا ولهم عيد يلهون فيه إلا أمة محمد ﷺ فإن أعيادهم صلاة وتكبير وبر وخير⁽¹⁾. وقوله: ﴿وَغَرَّتَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ معناه: وشغلتهم الحياة الدنيا بما فيها من زخرفها وزينتها.

قوله عز وجل: ﴿وَذَكَرَ بِهِ أَنْ تَبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ﴾ أي ذكر بالقرآن وعظ به كراهة أن تبسل نفس بما كسبت. ويقال: قبل أن تبسل. ويقال: لئلا تبسل نفس، أي لئلا تهلك. وقال الحسن ومجاهد وعكرمة والسدي: تبسل: أي تسلم للهلكة⁽²⁾. وقال ابن زيد: معناه وذكر به أن تبسل، أي لئلا تبسل: ومعناه: لئلا يؤخذ. وعن ابن عباس: أن تفضح⁽³⁾. وقال الأخفش: أن تبسل: أن تجازي⁽⁴⁾. وقال الفراء: ترتعن⁽⁵⁾. وقال عطية العوفي: من قبل أن تبسل نفس، أي من قبل أن تسلم إلى خزنة جهنم. والمستبسل: المستسلم⁽⁶⁾.

قوله عز وجل: ﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ﴾ أي ليس لتلك النفس من دون الله ولي ولا شفيع، أي قريب يمنع العذاب عنها، ولا شفيع يشفع لها في الآخرة.

(1) الفراء، معاني القرآن: 339 / 1.

(2) تفسير القرطبي: 16 / 7.

(3) تفسير الثعلبي، ورقة: 50.

(4) الأخفش، معاني القرآن: 492 / 2.

(5) الفراء، معاني القرآن: 339 / 1.

(6) الثعلبي في المرجع نفسه.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَدَّلَ كُلُّ عَدَلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا﴾ أي لو جاءت مكانها بكل ما كان في الأرض جميعاً افتداء عن نفسها لا يقبل منها ويسمى الفداء عدلاً لأنه مثل الشيء. ويقال لأحد جانبي الحمل: عدل - بالكسر، لأن كل واحد من العدلين مثل لصاحبه. فمعنى الآية: وإن يفتدى بكل فداء لا يؤخذ منها.

وقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي وجيع ﴿بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ أي بما كانوا يجحدون في الدنيا بمحمد ﷺ والقرآن.

قوله عز وجل: ﴿قُلْ أَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا﴾ أي قل يا محمد للكفار الذين يدعونكم إلى دين آبائهم: أنعبد سوى الله من الأصنام ما لا ينفعنا إن عبدناه في رزق ولا معاش ولا يضرنا إن تركناه في رزق ولا معاش؟ ﴿وَنُرْدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ﴾ عطف على الاستفهام، أي كيف نرجع إلى الكفر بعد إذ هدانا الله لدينه، وأكرمنا بمعرفته، فيكون مثلنا كمثل الذي هوت به الشياطين فأذهبتة في الأرض ضالاً. ويقال: كالذي زينت له الشياطين هواه فهو يعمل في الأرض بالمعاصي. وقيل: معناه كالذي استفزته الغيلان في إلهامه فأضلوه فهو حائر. وحيران: نصب على الحال. قرأ الأعمش وحمزة: كالذي استهواه - بالالف والامالة. وقرأ طلحة بالالف. وقرأ الحسن: استهوته الشياطين. وفي مصحف عبد الله: استهواه الشيطان⁽¹⁾.

قوله عز وجل: ﴿لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى﴾ أي له أصحاب يدعونه إلى الطريق المستقيم ائتنا واتبعنا وأطعنا فإننا على الطريق. فيأبى أن يأتيهم ويطيعهم. وقيل: إن الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر حين دعا أباه إلى الكفر، فأنزل الله تعالى: ﴿قُلْ أَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا﴾ الآية..

وقوله: ﴿كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ﴾ هو عبد الرحمن بن أبي بكر.

(1) تراجع هذه القراءات في: تفسير القرطبي: 18/7 - وتفسير الثعلبي، ورقة: 50 - وإعراب القراءات السبع وعللها: 160/1.

وقوله تعالى: ﴿لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى﴾ قيل: كان أبوه وأمه يدعوانه إلى الاسلام، وكان الشياطين والكفار يزينون له الكفر إلى أن من الله عليه بعد ذلك بقبول الاسلام⁽¹⁾.

وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهُدَى﴾ أي قل لهم: إن دين الله هو الإسلام وأمرنا لنخلص العبادة لرب العالمين.

قوله تعالى: ﴿وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتَقُوا﴾ عطف على قوله: ﴿لِنُسْلِمَ﴾ أي أمرنا لنسلم فقبل لنا أسلموا وأقيموا الصلاة وبركوعها وسجودها ﴿وَآتَقُوا﴾ أي اتقوا سخطه ﴿وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ أي تجمعون يوم القيامة.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ أي لإقامة أمر حق وهو الثواب والعقاب في الآخرة، ولم يخلقهما باطلاً لغير شيء.

وقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ أي وخلق الخلائق يوم يقول كن فيكون. وقيل: معناه واتقوه يوم يقول كن فيكون. وقيل: واذكروا يوم يقول ليوم القيامة كن فيكون مكوناً بإذن الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾ أي خبره في أمر يوم القيامة حق كائن لا محالة وله الملك يومئذ. وتخصيص ذلك اليوم بالملك لأنه اليوم الذي لا يظهر فيه من أحد سوى الله نفع ولا ضرر كما قال تعالى: ﴿وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾⁽²⁾. والصور: قرن ينفخ فيه إسرافيل نفختين فتفنى الخلائق كلهم بالنفخة الأولى ويحيون بالنفخة الثانية، فتكون النفخة الأولى لانتهاء الدنيا والثانية لابتداء الآخرة.

وقوله تعالى: ﴿عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ أي وعالم ما غاب عن العباد وما علموه، وهو الحكيم في أمره الخبير بأعمال عباده.

(1) تفسير القرطبي: 18/7 - 19.

(2) سورة الإنفطار (82)، الآية: 19.

قال الله تعالى :

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ اتَّخِذْ أُصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۖ﴾ (74) وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿75﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ﴿76﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْسَ إِلَهِي بَازِعٌ أَفَلَمْ أَقُلْ قَالَ يَتَقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿77﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَتَقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿78﴾ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿79﴾ .

قال أبو بكر :

قوله عز وجل : ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ اتَّخِذْ أُصْنَامًا ءَالِهَةً﴾ أي واذكر يا محمد إذ قال إبراهيم لأبيه آزر . من قرأ آزر بالنصب فموضعه خفض بدل من أبيه ، إلا أنه لا ينصرف لأنه اسم أعجمي ، ومن رفعه فعلى النداء⁽¹⁾ : يا آزر . وكان آزر مسكنه كوثر قرية من سوداء الكوفة . قال السدي والحسن : آزر اسم لأبي إبراهيم . وقال الفراء : هو صفة عيب وسب ، ومعناه في كلامهم : المعوج⁽²⁾ . وقيل : معناه الشيخ الهم⁽³⁾ . وقيل : كان إبراهيم قال لأبيه المخطيء أو قال لأبيه يا مخطيء . وكان على هذا القول اسم آزر تارخ بن ناخور . وقال سعيد بن المسيب ومجاهد : آزر اسم صنم⁽⁴⁾ . وهو على هذا التأويل في موضع نصب . وفي الكلام تقديم وتأخير تقديره : اتَّخِذْ آزر أصناماً آلهة من دون الله . وقيل : كان إبراهيم قال لأبيه : لا تتخذ آزر إلهاً ﴿اتَّخِذْ أُصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ أي في ذهاب عن الحق بين .

قوله تعالى : ﴿وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي كما رأينا

(1) ابن عطية ، المحرر الوجيز : 85 / 6 - 86 .

(2) الفراء ، معاني القرآن : 340 / 1 .

(3) الشيخ الهم - بالفارسية : الشيخ الفاني .

(4) تفسير الثعلبي ، ورقة : 51 .

النصرة في دينه والحق في مخالفته قومه نريه ملكوت السموات والأرض، أي ملكهما ونريه القدرة التي تقوى بها دلالاته على توحيد الله تعالى: وهو ما رأى من السماء والأرض والكوكب والقمر والشمس. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: معنى: ﴿وَأَيَّتُهُ أَجْرُهُ فِي الدُّنْيَا﴾ أي آيات السموات والأرض، وذلك أنه أقيم على صخرة وكشف له عن السموات والأرض حتى العرش وأسفل الأرضين، ونظر إلى مكانه في الجنة⁽¹⁾. وذلك قوله تعالى: ﴿وَأَيَّتُهُ أَجْرُهُ فِي الدُّنْيَا﴾⁽²⁾ يعني أريناه مكانه في الجنة. وقيل: معنى الآية: كما أرينا إبراهيم قبح ما كان عليه أبوه وقومه من المذهب، كذلك نريه ملكوت السموات والأرض. والملكوت: عبارة عن أعظم الملك، زيدت الواو والتاء للمبالغة، كما يقال: رهبوت خير من رحموت. هذا مثل تقوله العرب، معناه: أن ترهب خير من أن ترحم. فملكوت السموات الشمس والنجوم، وملكوت الأرض الجبال والشجر.

وقوله تعالى: ﴿وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤَقِّنِينَ﴾ أي نريه الملكوت ليستدل بذلك على توحيد الله تعالى وليثبت على اليقين.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي﴾ قال المفسرون: إن إبراهيم ولد في زمن النمرود بن كنعان، وكان النمرود أول من دعا الناس إلى عبادته، وكان له كهان ومنجمون فقالوا له: إنه يولد في هذه السنة غلام يغير دين أهل الأرض ويكون هلاكك وزوال ملكك على يديه. وقال السدي: رأى النمرود في منامه كأن كوكباً طلع فذهب بضوء الشمس والقمر حتى لم يبق لهما ضوء ففزع من ذلك فدعا السحرة والكهان وسألهم عن ذلك فقالوا: هو مولود يولد في ناحيتك في هذه السنة يكون هلاك ملكك على يده. فأمر بذبح كل غلام يولد في ناحيته تلك السنة، وأمر الرجال باعتزال النساء وجعل عليهم الحراس. فمكث كذلك ما شاء الله. قال السدي: خرج النمرود بالرجال إلى المعسكر ونهاهم عن النساء مخافة من ذلك المولود، فبدت له حاجة إلى المدينة فلم يأتها أحداً

(1) تفسير القرطبي: 24/7.

(2) سورة العنكبوت (29)، الآية: 27.

من قومه إلا آزر، فدعاه وأمره لحاجته إلى المدينة وقال له: إنك ثقتي فأقسمت عليك أن لا تدنو من امرأتك ولا تواقعها ثم أوصاه بحاجته. فلما دخل المدينة وقضى حاجة النمرود قال: لو دخلت على أهلي فرأيت كيف حالهم. فلما نظر إلى امرأته لم يتمالك حتى وقع عليها، وكان قد طهرت من الحيض فحملت بإبراهيم عليه السلام، فلما حملت به قالت الكهنة للنمرود: إن الغلام الذي أخبرناك به قد حملت به أمه الليلة. فأمر النمرود بذبح كل ولد من الغلمان. فلما دنت ولادة إبراهيم وأخذها المخاض خرجت هاربة مخافة أن يطلع عليها فيقتل ولدها، فوضعتة في موضع ثم لفته في خرقه وجعلته في الحلفاء ثم رجعت إلى زوجها فأعلمته، فانطلق أبوه إليه وحفر له سرباً⁽¹⁾ في ذلك المكان وجعله فيه وسد عليه بصخرة مخافة من السباع أن تأكله، وكانت أمه تختلف إليه سراً فترضعه، وكان إذا بكى على أمه أتاه جبريل عليه السلام ووضع أصبعه في فمه فيخرج منه اللبن، وكان يمص سبابة نفسه⁽²⁾. وقال أبو روق: كانت أم إبراهيم كلما جاءته لتنظر إليه وجدته يمص أصابعه، فقالت ذات يوم لأنظرن إلى أصابعه، فوجدته يمص من إصبع ماء ومن إصبع لبنا ومن إصبع عسلاً ومن إصبع سمناً. وقال بعضهم: لما وضعت أم إبراهيم حملها ذهبت به فحفرت له حفرة وألقته فيها وسدت عليه بصخرة ورجعت، فسألها أبوه آزر ما فعل حملك؟ قالت: وضعت غلاماً فمات. فصدقها وسكت عنها. وكان إبراهيم يشب في اليوم الواحد مثل ما يشب غيره في الشهر، ويشب في الشهر مثل ما يشب غيره في السنة. ولم يمكث إبراهيم في المغارة إلا خمسة عشر يوماً، ثم أخبرته أمه آزر بخبره وما صنعت به. فلما شب إبراهيم في المغارة وعقل وتكلم، أتته أمه ذات يوم فقال لها: من ربي؟ قالت: أنا. قال: ومن ربك؟ قالت: أبوك. قال: من رب أبي؟ قالت: النمرود. قال: ومن رب النمرود؟ قالت: اسكت. فسكت، ثم رجعت إلى أبيه وأخبرته بذلك، فأتاه آزر فقال له: يا أبتاه من ربي؟ قال: أمك. قال: ومن رب أمي؟ قال: أنا. قال: ومن ربك؟ قال: النمرود. قال: ومن رب

(1) السرب - بالتحريك: حفير أو بيت تحت الأرض.

(2) تفسير القرطبي: 24/7.

النمرود؟ فلطمه وقال: اسكت. فسكت⁽¹⁾. ثم إنه خرج بعد ذلك من السرب حين غربت الشمس، فنظر إبراهيم إلى الإبل والخيول والغنم فقال: لا بد أن يكون لهذه رب وخالق. ثم تفكر في خلق السماء والأرض وقال: إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني هو ربي ما لي إله غيره. ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ﴾ أي غشيه الليل رأى الزهرة قال هذا ربي، فلما أفل ذلك النجم قال: لا أحب ربا ليس بدائم. ثم نظر فرأى القمر طالعا في آخر الليل قال هذا ربي، فلما رآه يسير وينتقل من مكان إلى مكان علم أنه محدث لا يصلح أن يكون ربا فقال: ﴿لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ﴾ فلما رأى الشمس طالعة قد ملأت كل شيء قال هذا ربي هذا أكبر مما قبله، فلما أفلت جاء إلى قومه فرآهم يعبدون الأصنام فقال: ﴿يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾.

قوله: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ﴾ أي غطى وأظلم. يقال: جنه الليل وأجنه وجن عليه: إذا أظلم. وجنت الميت وأجنته إذا دفنته.

وقوله تعالى: ﴿رَأَى الْكَوْكَبَ قَالَ هَذَا رَبِّي﴾ في هذا القول ثلاثة أوجه: أحدهما: قال هذا ربي في ظني، لأنه كان في حال فكر واستدلال وكان في ذلك الوقت وقت مهلة له للتروي والنظر، فلما رأى الكوكب في علوه وضيائه قرر نفسه على ما ينقسم حكمه من كونه ربا خالقا أو مخلوقا مربوبا. فلما رآه طالعا أفلا ومتحركا زائلا قضى بأنه محدث لمقارنته أمارات المحدث وأنه ليس برب، وأن المحدث غير قادر على إحداث الأجسام، وأن ذلك يستحيل منه كما استحال ذلك من نفسه إذ كان محدثا، فحكم بمساواته في جهة الحدوث وامتناع كونه ربا خالقا، ثم لما طلع القمر فوجد صفته في العظم والإشراق وانبساط النور، قرر نفسه أيضا على ما ينقسم حكمه فقال هذا ربي، فلما راعاه وتأمله وجدته في معنى الكوكب في الطلوع والأفول فحكم له بحكمه وإن كان أكثر منه ضوءا⁽²⁾. ثم لما رأى الشمس في عظمها وإشراقها وتكامل ضيائها قال هذا ربي، لأنها كانت

(1) تفسير الثعلبي، ورقة: 51.

(2) الثعلبي نفسه.

تخالف الكوكب والقمر في هذه الأوصاف، فلما رآها آفلة منتقلة حكم لها بالحدوث وأنها في حكم الكوكب والقمر لوجود دلالة الحدث في الجميع. قالوا: والذي يؤيد هذا التأويل الذي ذكرناه أن قول إبراهيم كان على وجه النظر والتفكير فيما ذكره الله عنه أنه عليه السلام قال: ﴿قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ﴾؛ والثاني: وهو الأقرب إلى الصحة أن إبراهيم إنما قال هذا القول وقت الطفولة قبل كمال عقله حين حركته الخواطر للفكرة والنظر في دلائل توحيد الله. فإن قيل: كيف يحمل أن هذا القول من إبراهيم كان على ابتداء النظر؟ وقد تقدم إنكاره على أبيه وقومه عبادة الأصنام بقوله: ﴿أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا إِلَهَةً﴾؟ قيل: تقدم الآية في التلاوة لا يوجب أنها متقدمة في الحال، ولا يمتنع أن إبراهيم عليه السلام أنكر على أبيه وقومه بعد هذا النظر الذي ذكرناه؛ والثالث: أن قوله: هذا ربي، على وجه الإنكار الذي يكون مع ألف الاستفهام، وكان قصده من هذا القول استدراج قومه لإقامة الحجة عليهم وتقريبهم إلى الهدى، فإنهم كانوا يعبدون الأصنام، والشمس، والقمر، والكواكب، كأنه قال لهم: هذا ربي في زعمكم كما قال تعالى: ﴿أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾⁽¹⁾. فلما أفل الكوكب وتبين أنه مسخر مذل قال: لا أحب الآفلين، أي لا أعظمه تعظيم الرب جل وعز.

قوله تعالى: ﴿لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي﴾ معناه على هذا القول: لئن لم يثبتني ربي على الهدى، لأن الله تعالى أثنى على إبراهيم عليه السلام في آية أخرى بقوله: ﴿إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾⁽²⁾، والسليم: الذي لا شك فيه وفي سلامته من كل عيب.

قوله عز وجل: ﴿فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي﴾ معناه: فلما رأى القمر طالعا قال: هذا ربي. يقال: بزغ القمر إذا ابتدأ الطلوع.

وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَفَلَ﴾ أي فلما غاب ﴿قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي﴾ أي لئن

(1) سورة القصص (28)، الآية: 62، 74.

(2) سورة الصافات (37)، الآية: 84.

لم يرشدني ربي إلى دينه ويثبتني على الطريق المستقيم لأكون من القوم الضالين عن الهدى.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ﴾ أي فلما رأى الشمس طالعة قال هذا الطالع ربي أو هذا: النور ربي، فلما أفلت، أي فلما غابت الشمس ﴿قَالَ يَنْقُومُ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ بالله من الأصنام، والأوثان والشمس، والقمر، والكواكب، قالوا: فمن تعبد أنت يا إبراهيم؟ قال: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا﴾ أي إني أخلصت ديني وعبادتي وجعلت قصدي للذي ابتداء خلق السموات والأرض حنيفاً، أي مائلاً عن الأديان الباطلة إلى دين الحق ميلاً لا رجوع فيه ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ أي لست على دينكم أيها المشركون.

قال الله تعالى:

﴿وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿80﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿81﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿82﴾﴾.

قال أبو بكر:

قوله عز وجل: ﴿وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ﴾ وذلك أن قوم إبراهيم خاصموه في مخالفته إياهم وخوفوه بالهتهم وقالوا: أما تخاف آلهتنا وأنت تشتمها أن تخيلك وتفسدك. وقالوا له: إن موضع كذا قد تركوا عبادة الأصنام فامتحنوا وقحطوا، وأهل موضع كذا احتسبوا عبادة الأصنام فرزقوا السعة والخصب. فأجابهم إبراهيم عليه السلام: ﴿أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ﴾ أي أخاصمونني في توحيد الله ودينه وقد بصرني الله وعرفني دينه وتوحيده بما نصب لي من الدلالات؟

قوله تعالى: ﴿وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ﴾ أي لا أخاف من هذه الأشياء

التي تعبدونها وهي مما لا يسمع، ولا يبصر، ولا ينفع، ولا يضر ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي﴾ استثناء منقطع، أي ولكن أخاف مشيئة ربي أن يعذبني ببعض ذنوبي، أو يبتليني من محن الدنيا. وموضع أن يشاء: نصب على تقدير: لا أخاف إلا مشيئة الله تعالى.

وقوله تعالى: ﴿وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ أي أحاط علم ربي بكل شيء وملاً كل شيء علماً وهو يعلم أنكم على غير الحق.

وقوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ بيّنة على التفكير فيما كان يقوله لهم.

قوله عز وجل: ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ﴾ أي كيف أخاف الأصنام التي أشركتموها مع الله وهي لا تملك النفع والضرر، بل لا تعرف من عبدها ومن ترك عبادتها ﴿وَلَا تَخَافُونَ أَنْتُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ﴾ الذي يملك النفع والضرر، ويعلم من يعبده ومن لا يعبده ﴿مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا﴾ أي عذراً وحجة لكم ﴿فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ﴾ أنا أم أنتم؟ الموحّد أو المشرك إن كنتم تعلمون ذلك؟ فلم يجيبوا، فأنزل الله تعالى قوله: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ أي الذين أقروا بتوحيد الله ولم يخلطوا إيمانهم بشرك ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ﴾ من العذاب ﴿وَهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ إلى الحجة، وقيل: إلى الجنة. وقيل: إن قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ قول إبراهيم عليه السلام. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ وقالوا: أينما لم يلبس إيمانه بظلم⁽¹⁾؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «إنه ليس بذلك، أفلا تستمعون إلى قول لقمان: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾»⁽²⁾.

قال الله تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿83﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

(1) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري: 9: 180 رقم 4629 كتاب التفسير - القرطبي في تفسيره 30: 7.

(2) سورة لقمان: 31 الآية: 13.

﴿84﴾ وَزَكَرْنَا وَيْحَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿85﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَلُوطًا
وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿86﴾ وَمِنَ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿87﴾ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِّنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَ
عَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿88﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا
هَؤُلَاءَ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿89﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ
أَفْتَدَتْ قُلُوبُهُمْ لَا أَشْكُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْعَالَمِينَ ﴿90﴾

قال أبو بكر:

قوله عز وجل: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ﴾ أي تلك المقالة
التي حاج بها إبراهيم حجتنا أعطيناها ولقناها إبراهيم ليحتج بها على قومه، يرفع
درجات من نشاء في الدنيا بالحجة والبصيرة، وفي الآخرة بالثواب والفضيلة.
ومن قرأ: درجات - بالتنوين⁽¹⁾ لا على الإضافة فمعناه: نرفع من نشاء درجات
إلى ربك يا محمد ﴿حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ في تفضيل بعض الناس على بعض وتخصيص
بعضهم بالنبوة.

قوله عز وجل: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا
مِن قَبْلُ﴾ أي وهبنا لإبراهيم إسحاق ابناً لصلبه ويعقوب نافلة كلا، يعني إبراهيم
وإسحاق ويعقوب هديناهم للنبوة والإسلام ﴿وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ﴾ أي هديناه
للنبوة والإسلام من قبل إبراهيم ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ﴾ أي ومن ذرية
نوح. وهذا قول بعضهم جعلوا الهاء راجعة إلى نوح لأنها أقرب إلى اسمه،
ولأنه ذكر في جملة المعطوفين على داود وسليمان ممن ليس من ذرية إبراهيم
وهو من ذرية نوح، وكلوط عليه السلام الذي كان ابن أخي إبراهيم ولم يكن من
ولده. وقال بعضهم: بل هي راجعة إلى إبراهيم لأنه هو المقصود بالذكر فيما
تقدم من الآي⁽²⁾. ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ أي كما تفضلنا على هؤلاء الأنبياء
بالنبوة وما يتصل بها من العز والكرامة، كذلك نتفضل على المحسنين.

(1) مكي، الكشف: 1: 437.

(2) تفسير القرطبي: 31/7.

قوله عز وجل: ﴿وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِيلَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ (85) معناه: ومن ذرية إبراهيم وزكريا ويحيى وعيسى وإيلاس كل من المرسلين. قال الضحاك: كان إيلاس من ولد إسماعيل بن إبراهيم⁽¹⁾. وقال بعضهم: معنى الآية: وهدينا زكريا، ويحيى، وعيسى، وإيلاس. وفي الآية حجة على من أنكر في الحسن والحسين أنهما: أبناء رسول الله ﷺ، لأنه تعالى جعل عيسى ولا أب له من ذرية إبراهيم.

قوله تعالى: ﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوشَعَ وَلُوطًا﴾ معناه: وهدينا إسماعيل واليسع وهو تلميذ إيلاس وخليفته من بعده وقال محمد بن إسحاق: وهو ابن أخي إيلاس عليه السلام. واليسع فيه قراءتان: يقرأ اليسع بالتشديد والتخفيف⁽²⁾ على كل هؤلاء الأنبياء فضلناهم بالنبوة والإسلام على عالمي زمانهم.

قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ءَابَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ﴾ أي هدينا بعض آبائهم من قبلهم مثل آدم وشيث وإدريس وبعض ذرياتهم من بعدهم وهو أولاد يعقوب، ومن جملة ذرياتهم نبينا محمد ﷺ. وقوله تعالى: ﴿وَإِخْوَانِهِمْ﴾ وهم إخوة يوسف في عصرهم ويحتمل أن يكون المراد بهم من كل من آمن معهم، فإنهم كلهم أدخلوا في هداية الإسلام.

وقوله تعالى: ﴿وَأَجْنَبَيْتَهُمْ﴾ أي اصطفينا هؤلاء الأنبياء بالنبوة والإخلاص وأجمعنا فيهم خصال الجيبة، مأخوذ من قولهم: جبيت الماء في الحوض واجتبته إذا جمعته.

وقوله تعالى: ﴿وَهَدَيْتَهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ أي ثبتناهم على الطريق الحق وهو دين الإسلام.

قوله: ﴿ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ أي ذلك الطريق

(1) تفسير القرطبي: 32/7.

(2) مكى، الكشف: 438/1.

المستقيم دين الله يوفق له من يشاء ممن كان أهلاً لذلك. ولو أشرك هؤلاء الأنبياء طرفة عين مع اصطفاء الله تعالى إياهم لبطلت أعمالهم التي كانوا يعملون من الطاعة، فكيف أنتم يا أهل مكة.

قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ﴾ أي أولئك الأنبياء صلوات الله عليهم أعطيتهم الكتاب المنزل والحكم بين الناس، وأكرمناهم بالنبوة والرسالة، فإن يكفر بملة الأنبياء هؤلاء، يعني قريشاً، فقد قام بها قوماً ليسوا بكافرين وهم أهل المدينة وأتباع النبي ﷺ. وقيل: هم الملائكة. وإنما قال: فقد وكلنا بها. ولم يقل: فقد قام بها تشريفاً للملائكة بالإضافة إلى نفسه على معنى أكرمنا ووفقنا إلى الإيمان بها. ويقال: معناه فقد ألزمتها قوماً ليسوا بها بكافرين فقاموا بها.

قوله عز وجل: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَقْتَدَةً﴾ أي أولئك الأنبياء الذين ذكرناهم من قبل هم الذين أكرمهم الله بالطريقة الحسنة فاقتد بسيرتهم واصبر كما صبروا حتى تستحق من الثواب ما استحقوا. وأما الهاء في «اقتده» فإنما تثبت في الوقف ليتبين بها كسرة الدال، فإن وصلت قلت: ﴿أَقْتَدَةً قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ﴾.

وقوله: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ معناه: قل يا محمد: لا أسألكم على الإيمان والقرآن جعلاً. إن هو، يعني القرآن، إلا عظة بليغة للجن والإنس. وفي الآية دليل على أن شرائع الأنبياء تلزمنا ما لم نعلم نسخه، لأن اسم الهدى يقع على التوحيد والشرائع.

قال الله تعالى:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا ءَابَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَن حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩٢﴾﴾.

قال أبو بكر:

قوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ﴾ قال ابن عباس، وسعيد بن جبير في معنى هذه الآية: جاء رجل من اليهود إلى رسول الله ﷺ يقال له مالك بن الصيف، وكان رأس اليهود، فقال له النبي ﷺ: «أنشدك الله يا مالك بالذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام أتجد فيها أن الله يبغض الحبر السمين؟» قال: نعم. قال: «فأنت الحبر السمين، وقد سمنت من أكلتك التي يطعمك اليهود ولست تصوم» أي لست تمسك. فضحك بعض القوم، فغضب مالك، وكان حبراً سميناً، ثم التفت إلى عمر رضي الله عنه وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء، فأنزل الله هذه الآية⁽¹⁾. وقال السدي: نزلت في فنحاص بن عازوراء وهو قائل هذه المقالة. وقال محمد بن كعب: جاء أناس من اليهود إلى النبي ﷺ وهو محتب فقالوا: يا أبا القاسم ألا تأتينا بكتاب من عند الله كما جاء به موسى من عند الله؟ فأنزل الله تعالى: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ﴾⁽²⁾، فقال رجل من اليهود: ما أنزل الله عليك ولا على موسى ولا على عيسى ولا على أحد شيئاً. فأنزل الله هذه الآية⁽³⁾، ومعناها: ما أعظموا الله حق عظمتهم، ولا عرفوه حق معرفته إذ جحدوا فقالوا ﴿مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ﴾ أي من كتاب، ولا وحي. قل لهم يا محمد: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، يعني التوراة، نوراً وهدى للناس؟ أي ضياء للناس وبياناً لهم من الضلالة يكتبونه صحائف فيظهرون ما فيها ما ليس فيه صفة رسول الله ﷺ وزمانه ومبعثه ونبوته، ويخفون كثيراً، أي يسرون ما فيه صفة النبي ﷺ وآية الرجم.

وقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ﴾ يحتمل أن يكون خطاباً للمسلمين، أي علمتم أنتم أيها المؤمنون من الأحكام والحدود ما لم تعلموا أنتم

(1) الواحدي أسباب النزول: 179 - تفسير الثعلبي، ورقة: 53 - ابن عطية، المحرر الوجيز: 6/104.

(2) سورة النساء (4)، الآية: 153.

(3) الثعلبي وابن عطية في المصدرين السابقين.

ولا آباؤكم. والأظهر أنه خطاب لليهود، لأنه منسوق على ما سبق معناه: علمتم بالقرآن ما كنتم أخفيتموه قبل نزول القرآن، لأنهم كانوا قد ضيعوا كثيراً من الأحكام وكانوا يعاندون ولا يعملون حتى صاروا كأنهم لم يعلموه.

وقوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ﴾ معناه: إن هم أجابوك وقالوا علمنا الله وإلا فقل الله علمكم. ويقال معناه: قل الله أنزل الكتاب على موسى ﴿ثُمَّ ذَرَّهُمْ فِي خَوَاضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ أي دعهم واتركهم في باطلهم يلهون. ويقال لكل من عمل ما لا ينفعه: إنما أنت لاعب. قال ابن عباس: لما رجع مالك بن الصيف من عند رسول الله ﷺ إلى قومه قالوا له: ويلك ما هذا الذي بلغنا عنك، زعمت أنه ما أنزل الله على بشر من شيء، أرأيت كتابنا من جاء به إلى موسى وهو بشر؟ قال: إنه قد أغضبني فلذلك قلت ما قلت. قالوا: إذا غضبت قلت غير الحق، والله لا تلي لنا شيئاً. فنزعوه مما كان يلي لهم وولوا مكانه كعب بن الأشرف⁽¹⁾.

قوله عز وجل: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾ يعني القرآن الذي كذب به أهل الكتاب ومشركو قريش هو كتاب أنزلناه مبارك أي فيه بركة ومغفرة للذنوب لمن آمن به. والبركة: ثبوت الخير على النماء والازدياد.

وقوله: ﴿مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أي هو موافق للتوراة والانجيل وسائر كتب الله في أصل الدين. ويقال: أراد بالذي بين يديه: النشأة الثانية.

قوله تعالى: ﴿وَلِنُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ أي أنزلناه للبركة ولتخوف به أهل أم القرى. وسميت مكة أم القرى لأنها أصل القرى دحيت الأرض من تحتها. ويقال: لأنها أعظم القرى شأنًا. وقيل: لأنها قبلة تؤمها الناس بالصلاة إليها.

وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ أي الذين يقرون ويصدقون بالبعث يؤمنون بالقرآن. وفي هذا بيان أن الإيمان بالحساب والجزاء يقتضي الإيمان بالقرآن، ولا ينفع بدون الإيمان به وبمحمد ﷺ.

(1) تفسير الثعلبي، ورقة: 53.

وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ أي يداومون على الصلوات الخمس بركوعها وسجودها ومواقيتها.

قال الله تعالى:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في مالك بن الصيف ومسيلمة الكذاب، الذي كان يدعي النبوة، وفي عبد الله بن سعد بن أبي سرح^(١) القرشي، كان عبد الله بن سعد يتكلم بالإسلام وكان يكتب للنبي ﷺ القرآن الذي ينزل عليه في بعض الأخبار، وكان إذا أُملى عليه النبي ﷺ ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ كتب من قبله: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ وقال: هذا وذاك سواء. فلما نزلت الآية التي في سورة قد أفلح: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾^(٢) إلى قوله: ﴿فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا﴾ أملاها عليه رسول الله ﷺ، فلما أُملى عليه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ عجب عبد الله من تفصيل خلق الإنسان فجرى على لسانه: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ فقال ﷺ: «اكتب فهكذا أنزل علي». فشك عبد الله حينئذ وقال: لئن كان محمد صادقاً فلقد أوحى إلي كما أوحى إليه، ولئن كان كاذباً فلقد قلت كما قال. فأنزل الله هذه الآية^(٣)،

(١) عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري: كان ممن أهدر النبي ﷺ دمه يوم فتح مكة ثم عفا عنه فحسن إسلامه، ولاه عثمان مصر، وفتح إفريقية، توفي بعسقلان سنة سبع وثلاثين هـ. - الاستيعاب: 918/3 - الاعلام: 88/4.

(٢) سورة المؤمنون (33)، الآية: 12 - 14.

(٣) الواحددي، أسباب النزول: 179 - 180. وتفسير القرطبي: 39:7.

ومعناها: أي أحد أكفر وأشد وأعتى في كفره ممن اختلق على الله كذباً بأن جعل له شريكاً وولداً كما قال المشركون ومالك بن الصيف، ومن قال: سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني عبد الله بن سعد قال: سأقول مثل ما أنزل الله، والمراد بالذي قال أوحى إلي ولم يوح إليه شيء: مسيلمة الكذاب، كان يسجع ويتكهن ويدعي النبوة ويزعم أن الله تعالى أوحى إليه. وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فارتد ولحق بالمشركين وقال: أنا أعلمكم بمحمد فلقد كان يملي علي فأغیره وأكتب كما شئت.

قوله عز وجل: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ﴾ أي لو رأيت الظالمين في غمرات الموت لرأيت لهم عذاباً عظيماً. والظالمون هم الكافرون. وقيل: المنافقون رأهم رسول الله ﷺ يوم بدر في صفوف المشركين، وقد كانوا مسلمين بمكة فأخرجهم أهل مكة معهم كرهاً، فلما رأوا قلة المؤمنين رجعوا إلى الشرك وقالوا: غر هؤلاء دينهم. عنوا به المؤمنين. وقاتلوا مع المشركين فقتلوا جميعاً أو عامتهم. قوله تعالى: ﴿فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ﴾ أي في سكراته ونزعاته وشدائده. قوله تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ﴾ معناه: أن ملك الموت وأعوانه من ملائكة العذاب يبسطون أيديهم عليهم بالعذاب ويقولون لهم: ﴿أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ﴾ أي خلصوا أنفسكم ولستم تقدرّون على الخلاص. وقيل: معناه فارقوا أرواحكم الخبيثة كما تقول للذي تعذبه: لأخرجن نفسك ولأرهقن نفسك.

قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ﴾ أي يقال يوم قبض الروح، وقيل: يوم القيامة حين معاناة العذاب: اليوم تجزون العذاب الشديد الذي تهانون فيه بكذبكم على الله، وبما كنتم تتعظمون عن الإيمان بمحمد ﷺ والقرآن.

قوله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ أي جئتمونا بلا مال ولا ولد كما خلقناكم في الابتداء. والمعنى: أنه يقال لهم: ولقد جئتمونا فرادى. وفي الخبر أنهم يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلاً⁽¹⁾. قالت عائشة

(1) الغرل - جمع الأغرل: وهو الأقلف الذي لم يختن، أي يحشر العبد يوم القيامة وله من

رضي الله عنها: واسوأته. الرجل والمرأة كذلك⁽¹⁾. فقال ﷺ: ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾⁽²⁾ لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال شغل بعضهم عن بعض.

قوله تعالى: ﴿وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ﴾ أي تركتم وخلفتم ما أعطيناكم من الأموال لغيركم، أي خلف عليها غيركم في دار الدنيا ولم تقدموها لأنفسكم ﴿وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ﴾ يشفعون لكم ويقربونكم إلي. ﴿لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ﴾ أي وصلكم. ومن قرأ: بينكم - بالنصب⁽³⁾ فمعناه: تقطع ما بينكم، أي ما كنتم فيه من الشراكة. ﴿وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ أنها شفاعؤكم عند الله حين لم تقدرُوا على شيء يدفع شيئاً من العذاب عنكم. قال الحسن: معنى قوله: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى﴾ أي كل واحد على حدة⁽⁴⁾. وقال ابن كيسان: مفردين من المعبودين⁽⁵⁾. وقيل: فرادى، أي وحداناً لا مال لكم ولا زوج ولا ولد ولا خدم. فرادى جمع فردان مثل: سكران وسكاري، وكسلان وكسالي. ويقال أيضاً: فرد - بجزم الراء وكسرهما وفتحها وجمعه أفراد وقرأ الأعرج: فردى⁽⁶⁾ - بغير ألف مثل سكرى.

وقوله تعالى: ﴿كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ أي حفاة عراة غرلاً ﴿وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ﴾ أي ما أعطيناكم وملكناكم من الأموال والأولاد والخدم وراء ظهوركم في الدنيا.

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ﴾ قرأ أهل المدينة والحسن ومجاهد

= الأعضاء ما كان له يوم ولد، فمن قطع منه عضو يرد في القيامة عليه. وهذا معنى قوله: «غرلاً» أي غير مختونين، بأن يرد لهم ما قطع منهم عند الختان.

(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 193/17، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة - والترمذي في سننه: تحفة الأحوذى: 107/7، رقم: 2539.

(2) سورة عبس (80)، الآية: 37.

(3) مكي، الكشف: 440/1.

(4) تفسير الثعلبي، ورقة: 54.

(5) نفسه.

(6) تفسير القرطبي: 42/7.

والكسائي وحفص - بالنصب، وهي قراءة أبي موسى الأشعري وقرأ الباكون بالرفع⁽¹⁾.

قوله تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكَمُ اللَّهُ فَأَنْتَ تُؤَفِّكُونَ﴾ (95) ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ (96) ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (97) ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾ (98).

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى﴾ أي خالق الحب والنوى، كقوله: ﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾⁽²⁾ أي خالقهما. وقال الحسن وقتادة: فالق الحب: أي شاق الحبة عن السنبل، والنواة عن النخلة⁽³⁾، والحب جمع حبة. والنوى جمع نواة.

وقوله تعالى: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ﴾ أي يخرج الإنسان من النطفة، والنطفة من الإنسان. وسميت النطفة ميتاً لأنها من جملة الموات. وقيل: معناه يخرج النبات الغض الطري من الحب اليابس ويخرج الحب اليابس من النبات. وكل ما يكون نامياً عند أهل اللغة بمنزلة الحي، وما لا يكون نامياً فهو بمنزلة الميت. ويقال: معناه يخرج المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن⁽⁴⁾.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَمُ اللَّهُ﴾ أي ذلكم الذي يفعل هو الله ﴿فَأَنْتَ تُؤَفِّكُونَ﴾ أي فمن أين تصرفون عن الحق. والإفك في اللغة: هو قلب الشيء وصرفه.

(1) مكي، الكشف: 440/1 - الثعلبي في تفسيره، ورقة: 54.

(2) سورة الأنعام (6)، الآية: 14، يوسف 12 الآية 101، إبراهيم (14) الآية: 10، فاطر (35)، الآية: الأولى، الزمر (39)، الآية: 46، الشورى (42)، الآية: 11.

(3) تفسير ابن عطية: 114/6.

(4) ابن عطية، المرجع نفسه.

قوله تعالى: ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا﴾ أي شاق عمود الصبح عن سواد الليل. وقال ابن عباس: معناه خالق الإصباح. قال الزجاج: الإصباح والصبح واحد⁽¹⁾. والأصباح جمع الصبح. ويقال: الإصباح - بكسر الالف: المصدر، ومعناه: الدخول في ضوء النهار. قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا﴾ أي لتسكنوا فيه من ظلمته في أوطانهم. وقرأ الحسن: فالق الاصبح - بالفتح جمع صبح⁽²⁾. ﴿وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا﴾ يسكن فيه خلقه. وقرأ النخعي: فلق الأصباح - على الفعل⁽³⁾، ومعناه: نور النهار بالنور لتبتغوا من فضله، وجعل الليل سكنا.

قوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا﴾ نصب «الشمس» على معنى وجعل، لأن في جاعل معنى جعل، أي جعل منازل الشمس والقمر بحساب معلوم لا يختلف، إذا انتهى أحدهما إلى أقصى منازل رجع، فإن الشمس تدور على الفلك كله في ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً وربع يوم، والقمر يدور على الفلك كله في ثمانية وعشرين ليلة ويكون مستوراً في ليلتين ثم يعود إلى ما كان، فيعرف الناس بذلك آجال عقودهم وأوقات عباداتهم وسنين أعمارهم. والحسبان: مصدر، يقال: فلان حسبانة على الله. ويقال: إن الحسبان جمع حساب، كما يقال: شهاب وشهبان.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ أي ذلك الذي وصف تدبير العزيز، أي المنيع في سلطانه، الغالب الذي لا يغلب، العالم بمصالح مملكته.

قوله عز وجل: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ﴾ أي هو الذي جعل لكم النجوم التي تختلف مواضعها من جهة الشمال والجنوب والصبا والدبور لتعرفوا بها الطرق من بلد إلى بلد في ظلمات البر والبحر، أي في المفاوز ولجج البحار، وفي الليالي المظلمة في السفن، فإن من النجوم ما يجعله السائر تلقاء وجهه، ومنها ما يجعله خلفه، ومنها ما يجعله عن

(1) الزجاج، معاني القرآن: 274/2.

(2) ابن عطية، المحرر الوجيز: 115/6 - البحر المحيط: 185/4.

(3) ابن عطية في المصدر نفسه - النحاس، إعراب القرآن: 84/2.

يمينه، ومنها ما يجعله على يساره ليظهر له الطريق التي تؤديه إلى بغيته.

قوله تعالى: ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ﴾ أي بينا العلامات مفصلة ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ أي أنشأ خلقكم من نفس آدم عليه السلام وحدها فإنه خلقنا جميعاً منه، وخلق أماً حواء من ضلع من أضلاع آدم عليه السلام، وإنما من علينا بهذا لأن الناس إذا رجعوا إلى أصل واحد كانوا أقرب إلى أن يآلف بعضهم بعضاً.

قوله تعالى: ﴿فَسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعٌ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو: فمستقر - بكسر القاف⁽¹⁾ على معنى: فمنكم مستقر في أرحام الأمهات ومستودع في أصلاب الآباء. وقال بعضهم: على الضد من هذا. إلا أن لفظ المستقر فيمن خلق، ولفظ المستودع فيمن لم يخلق أقرب. وقال ابن مسعود: معناه فمستقر في الرحم إلى أن يولد، ومستودع في القبر إلى أن يبعث⁽²⁾. وقال الحسن: مستقر في الدنيا ومستودع في القبر⁽³⁾. وقال مجاهد: فمستقر على ظهر الأرض في الدنيا، ومستودع عند الله في الآخرة⁽⁴⁾. وقال أبو العالية: مستقرها أيام حياتها، ومستودعها حين تموت وحين تبعث⁽⁵⁾. وقال بعضهم: مستقر في الرحم، ومستقر فوق الأرض، ومستقر تحت الأرض، ثم قرأ: ﴿وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾⁽⁶⁾ ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتْنَعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾⁽⁷⁾. وقيل: المستقر في القبر، والمستودع في الدنيا. وقال الحسن: يا ابن آدم أنت وديعة في أهلك، ويوشك أن تلحق بصاحبك⁽⁸⁾. وأنشد قول لبيد:

(1) مكي، الكشف: 442/1.

(2) تفسير القرطبي: 46/7.

(3) نفسه.

(4) تفسير الثعلبي، ورقة: 54.

(5) نفسه.

(6) سورة الحج (22)، الآية: 5.

(7) سورة البقرة (2)، الآية: 36.

(8) تفسير الثعلبي، ورقة: 54.

وما المال والأهلون إلا ودائع .: ولا بد يوماً أن ترد الودائع⁽¹⁾
وقال آخر:

فجع الأحبة بالأحبة قبلنا .: والناس مفجوع به ومفجع⁽²⁾
مستودع أو مستقر قد خلا .: والمستقر يزوره المستودع
قوله عز وجل: ﴿قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ﴾ أي بينا العلامات الدالة على توحيد الله
مفصلة ﴿لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾ أي لقوم يستدلون بمعاني الآثار. والفقّه في اللغة: هو
الفهم لمعنى الكلام. إلا أنه قد جعل في العرف عبارة عن علم الفتيا، على معنى
أنه استدراك معنى الكلام بالاستنباط عن الأصول. ولهذا لا يجوز أن يوصف الله
تعالى بأنه فقيه، لأنه لا يوصف بالعلم على جهة الاستنباط، ولكنه عالم بجميع
الأشياء على وجه واحد.

قوله تعالى:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا
نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَعْرَةٍ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾﴾.

قوله عز وجل: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ﴾
أي أنزل من السماء ماء المطر، فإن الله تعالى ينزل المطر من السماء إلى السحاب،
وينزله من السحاب إلى الأرض كما قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا﴾⁽³⁾.

قوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي فأخرجنا من المطر نبات كل

(1) من جملة أبيات رثى بها لبيد أخاه أربد الذي قتله الصاعقة. وقوله:
فلا جزع إن فرق الدهر بيننا فكل امرئ يوماً به الدهر فاجع

(ديوان لبيد: 170 - شرح نهج البلاغة: 290/19).

(2) في تفسير الثعلبي من غير نسبة، ورقة: 54 - وكذا في أدباء العرب، للبستاني: 63/1.

(3) سورة ق (50)، الآية: 9.

صنف من أصناف الحبوب معاشاً لهم. فإن قيل: كيف قال الله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ فجعل المطر سبباً للنبات، والفاعل بالسبب يكون مستعيناً بفعل السبب، والله تعالى مستغن عن الأسباب؟ قيل: إنما قال الله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ﴾ لأن المطر سبب يؤدي إلى النبات وليس بمولود له، والله تعالى قادر على إنبات النبات بدون المطر. وإنما يكون الفاعل بالسبب مستعيناً بذلك السبب إذا لم يمكنه فعل ذلك الشيء إلا بذلك السبب، كما أن الإنسان إذا لم يمكنه أن يصعد السطح إلا بالسلم كان السلم آلة للصعود. والطائر إذا صعد السطح بالسلم لم يكن السلم آلة له لأنه يمكنه أن يصعد السطح بدون السلم.

قوله عز وجل: ﴿فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا﴾ أي أخرجنا من المطر نباتاً أخضر وهو ساق السنبلة.

قوله تعالى: ﴿تُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا﴾ أي نخرج من ساق السنبلة حباً قد ركب بعضه بعضاً، يعني سنابل البر والشعير والأرز والذرة وسائر الحبوب يركب بعضه بعضاً.

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ﴾ أي عذوق قريبة التناول ينالها القاعد. والقنوان جمع قنو مثل: صنوان وصنو. والقنو: عذق النخلة. والعذق - بفتح العين: النخلة. قال الزجاج: في الآية محذوف، أي دانية وغير دانية، وهي التي تكون بعيدة المتناول⁽¹⁾. وقرأ الأعرج: قنوان - بضم القاف⁽²⁾، وهي لغة قيس. وقال مجاهد: معنى قوله: دانية أي متدلية. قال الضحاك: ملتزقة بالأرض⁽³⁾.

قوله تعالى: ﴿وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ﴾ عطف على قوله: ﴿خَضِرًا﴾ أي وأخرجنا جنات، أي بساتين وأشجاراً ملتفة. وكل نبت متكاثف يستر بعضه بعضاً فهو جنة، من جن إذا استتر. وقرأ الأعمش ويحيى بن يعمر وعاصم: وجنات -

(1) الزجاج، معاني القرآن: 275/2.

(2) ابن عطية، المحرر الوجيز: 118/6.

(3) تفسير الثعلبي، ورقة: 55.

بالرفع عطفاً على «قنوان» لفظاً وإن لم يكن في المعنى من جنسها⁽¹⁾. وكذلك قوله: والزيتون - بالرفع أيضاً.

قوله تعالى: ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ﴾ أي وأخرجنا من شجر الزيتون وشجر الرمان مشتبهاً وغير متشابه، أي منها ما يشبه غيره في الصورة واللون، ومنها ما لا يشبهه. وقيل: معناه: مشتبهاً في المنظر واللون، وغيرها متشابهة في الطعم مثل: الرمان الحامض والحلو. والفائدة في الجمع بين شجر الزيتون وشجر الرمان في هذه الآية لأنهما شجرتان يشتمل ورقهما على الغصن من أوله إلى آخره تشبه أوراقها وتختلف ثمارها.

قوله تعالى: ﴿انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ﴾ أي انظروا إلى خروج الثمر نظر الاعتبار إذا عقد وهو غض ﴿وَيَنْعِهِ﴾ إذا نضج وأخذ اللون من بين أصفر وأبيض وأحمر، فمعناه ﴿انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ﴾ أي ونضجه وإدراكه. قرأ أبو رجاء: ويانعه - بالالف⁽²⁾. قوله تعالى: ﴿إِلَى ثَمَرِهِ﴾ قرأ أهل الكوفة غير عاصم: ثمره - بضم الثاء والميم⁽³⁾ على جميع الثمار، فيكون جمع الجمع، لأن الثمر جمع الثمار. ومعنى الآية: انظروا إلى الثمر في ابتداء طلوعه وانظروا إليه في انتهاء حالة ووقت إدراكه. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ أي إن في خلق هذه الأشياء وتصريفها ونقلها من حال إلى حال لعلامات دالة على البعث لقوم يؤمنون بالله. وهذه الآية دالة للمؤمنين وغيرهم، إلا أنه خص المؤمنين بالذكر لأنهم هم الذين يتفكرون بالاستدلال بها.

قوله تعالى:

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ﴾ (100) بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (101).

(1) ابن عطية، في المرجع نفسه.

(2) تفسير الثعلبي، ورقة: 55.

(3) مكي، الكشف: 1/443.

قوله عز وجل: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾ قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في الزنادقة قالوا: إن الله تعالى وإبليس أخوان: فالله تعالى خالق الناس والدواب والأنعام وكل خير، وإبليس خالق السباع والحيات والعقارب وكل شر⁽¹⁾. فذلك قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِجَالًا﴾⁽²⁾. وقال مقاتل: نزلت الآية في جهينة وخزاعة قالوا: إن صنفاً من الملائكة يقال لهم الجن بنات الله. تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً⁽³⁾. وانتصب «الجن» لكونه بدلاً من شركاء، أو لأنه مفعول ثان على تقدير: وجعلوا الجن شركاء لله، كقوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنِثَاءً﴾⁽⁴⁾.
قوله تعالى: ﴿وَخَلَقَهُمْ﴾ يجوز أن يكون الهاء والميم عائدة إلى أهل الشرك، ويجوز أن يكون عائدة على الجن على معنى أن الله خلق الجن، فكيف يكونون شركاء له.

قوله تعالى: ﴿وَخَرَفُوا لَهُمْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ أي وكذبوا بنسبة البنين والبنات إلى الله تعالى، فإن مشركي العرب قالوا: الملائكة بنات الله. والنصارى قالوا: المسيح ابن الله. واليهود قالوا: عزيز ابن الله. وكذبوا كلهم لعنة الله عليهم. ويقال: خرق واخترق، واختلق وافترى: إذا كذب. وقرأ أهل المدينة: وخرقوا - بالتشديد على التكثير⁽⁵⁾. قوله تعالى: ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ أي بجهلهم بلا حجة ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ﴾ كلمة تنزيه. نمجد الله تعالى عن كل سوء، أي سبحانه أيها المؤمنون عما يقول عليه الجاهلون. وقوله: ﴿تَعَالَى﴾ من العلو، أي استعلى عما وصفوه به. ويجوز في صفات الله «علا» ولا يجوز «ارتفع»، لأن العلو قد يكون بالاقتدار وبالارتفاع يقتضي الجهة والمكان.
قوله عز وجل: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي مبتدع السماوات والأرض، أي منشئهما ابتداء على غير مثال سبق.

(1) في تفسير القرطبي: 53/7 عن الكلبي - وكذا الواحدي في: أسباب النزول: 180.

(2) سورة الصافات (37)، الآية: 158.

(3) تفسير الثعلبي، ورقة: 55.

(4) سورة الزخرف (43)، الآية: 19.

(5) مكى، الكشف: 443/1.

قوله تعالى: ﴿أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً﴾ أي من أين يكون له ولد، وكيف يكون له ولد ولم تكن له زوجة؟ ولا يكون الولد إلا من زوجة.

قوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ نفى للزوجة والولد، أي كيف يكون له ولد وصاحبة وقد خلق الأشياء كلها. ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ من خلق العباد ومصالحهم، وجهل الكفار وعنادهم.

قوله تعالى:

﴿ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾ لَا تَدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَرَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾ قَدْ جَاءَكُم بِصَآئِرٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَمَن أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ. وَمَن عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ ﴿١٠٤﴾ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٥﴾﴾

قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ﴾ معناه: أن الله الذي خلق الأشياء كلها وعلمها وأشركتم به هو الله تعالى ربكم لا إله غيره خالق كل شيء من الخلق فأطيعوه وواحدوه ولا تشركوا بينه وبين غيره في العبادة ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ أي حافظ.

قوله تعالى: ﴿لَا تَدْرِكُهُ الْبَصَرُ﴾ أي لا تدرك الأبصار كنهه وهو يدرك الأبصار، أي يعلم كنهها وماهيتها، فإنه لا أحد يعلم أن الإنسان لم صار يبصر من عينيه ولا يبصر بغيرها، وما الشيء الذي يصير به الإنسان مبصراً، وكيف حقيقة المبصر؟ فأعلم الله تعالى أن خلقاً من خلقه لا يدرك كنهه ولا يحيطون بعلمه فكيف يحيطون بالله؟ فمن حمل الآية على هذا التأويل لم يكن فيه ما ينفي الرؤية في الآخرة لأن معنى الرؤية غير معنى الاحاطة بحقيقة الشيء. وقال بعض المفسرين: إن الإدراك إذا قرن بالبصر كان المراد منه الرؤية. فإنه يقال: أدركت ببصري، ورأيت ببصري بمعنى واحد، كما يقال: أدركت بأذني، وسمعت بأذني بمعنى واحد. قالوا: وأصل الإدراك اللحوق، نحو قولك: أدركت زمان فلان، وأدرك فلان أبا حنيفة، وأدرك الزرع والثمر، وأدرك الغلام إذا لحق حال الرجال، وإدراك البصر الشيء ولحوقه له برؤيته إياه، إلا أنه لا يمتنع أن تكون

هذه الآية عامة من جهة اللفظ والمراد منها الخصوص⁽¹⁾، توفيقاً بين هذه الآية وبين قوله تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ أي اللطيف بعباده في التدبير الخبير بمصالحهم.

قوله تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ﴾ أي قد جاءكم القرآن الذي فيه البيان والبصائر - جمع بصيرة - وهي الحجة البينة. فمن أبصر فلنفسه نفعه، ومن عمي عن الحق والقرآن فعلى نفسه ضرر ذلك ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ﴾ أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليها، فإن الله يجازيكم على أعمالكم. وقيل: معناه: لست عليكم بحفيظ فأحول بينكم وبين إضراركم بأنفسكم، وإنما أنا رسول أبلغكم رسالة ربي وهو الحفيظ عليكم لا يخفى عليه شيء من أعمالكم.

قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ﴾ أي مثل ما صرفنا الآيات وبينها فيما يتلى عليك نصرف الآيات ونبينها في المستقبل لئلا يقولوا مختلقة من تلقاء نفسك، ولئلا يقولوا درست، أي قرأت كتب أهل الكتاب. ومن قرأ: دارست فمعناه: ذاكرت أهل الكتاب. وكان أهل مكة يقولون: إنما يتعلم من جبر ويسار: وكانا غلامين عبرانيين بمكة. ومعنى: درست - بفتح الدال والراء، أي التي تتلوها علينا. ومعنى: دارست، أي قارأت أهل الكتاب وتعلمت منهم

(1) وقد فسر ابن جرير الطبري هذا الخصوص فقال: الآية على الخصوص لأنه جائز أن يكون المعنى: لا تدركه أبصار الظالمين في الدنيا والآخرة، وتدركه أبصار المؤمنين وأولياء الله. وجائز أن يكون معناه: لا تدركه الأبصار بالنهاية والإحاطة، وأما بالرؤية فبلى. وجائز أن يكون معناه: لا تدركه الأبصار في الدنيا وتدركه في الآخرة. وجائز أن يكون معناه: لا تدركه أبصار من يراه بالمعنى الذي يدرك به القديم أبصار خلقه، فيكون الذي نفى عن خلقه من إدراك أبصارهم إياه هو الذي أثبت لنفسه، إذا كانت أبصارهم ضعيفة لا تنفذ إلا فيما قواها جل ثناؤه على النفوذ فيه. وكانت كلها متجلية لبصره لا يخفى عليه منها شيء. ثم قال: ولا شك في خصوص قوله: (لا تدركه الأبصار) وأن أولياء الله سيرونه يوم القيامة بأبصارهم. غير أنا لا ندري أي معاني الخصوص الأربعة أريد بالآية. (تفسير الطبري: 19/12).

(2) سورة القيامة (75)، الآية: 22 - 23.

وقرأت عليهم وقرأوا عليك. وقرأ قتادة: درست، أي قرئت وتليت. وقرأ الحسن وابن عامر ويعقوب: درست - بفتح الدال والراء والسين وجزم التاء، يعني: تقادمت وامحت ومضت. وذكر الأخفش: درست - بضم الراء، ومعناها: درست. إلا أن ضم الراء أشد مبالغة. وقرأ ابن مسعود والأعمش: درس - بفتح السين من غير تاء⁽¹⁾، يعنون النبي ﷺ.

قوله تعالى: ﴿وَلْيُبَيِّنْهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ أي ولنبين القرآن أو التصريف لقوم يعلمون...

قوله تعالى:

﴿اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ حَفِظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۚ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ﴾

قوله عز وجل: ﴿اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ أي اعمل يا محمد بما أنزل إليك في القرآن من حلاله وحرامه ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أنزله.

قوله تعالى: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ أي اتركهم في ضلالتهم، وهذا منسوخ بآية السيف⁽²⁾. وقيل: معناه أعرض عنهم استجهالاً لهم.

قوله عز وجل: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا﴾ أي لو شاء الله لوفقهم إلى الإيمان. ﴿وَمَا جَعَلْنَاكَ حَفِظًا﴾ تمنعهم عما يضرهم ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ أي وما أمرناك أن تلزمهم الإيمان شاءوا أو لم يشاءوا فإنك لا يمكنك أن تفعل ذلك بهم، وإنما الله هو الذي يقدر على فعل هذا، ولكنه لم يفعل حتى لا يزول التكليف. وإنما جمع بين «حفيظ» و «وكيل» لاختلاف معناهما، فإن الحافظ

(1) مكي، الكشف: 443/1 - ابن الجزري، النشر في القراءات العشر: 261/2 - تفسير القرطبي: 58/7.

(2) ابن العربي، الناسخ والمنسوخ: 212/2.

للشيء هو الذي يصونه مما يضره، والوكيل بالشيء هو الذي يجلب الخير له.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ وذلك حين قال الله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ لَوْ كَانَتْ هَتُولاَءِ ءَالِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ﴾⁽¹⁾. قال المشركون: يا محمد لئن لم تنته عن سب آلهتنا وعيبيها لنسبن إلهك الذي تعبده. فأنزل الله تعالى هذه الآية، أي لا تسبوا معبودهم الذين يعبدونهم من دون الله فيسبوا الله اعتداء وظلماً⁽²⁾. فنصب «عدواً» على المصدر أن تعدون عدواً. ويقال: نصب على إرادة اللام، أي يسبون للعدو.

قوله تعالى: ﴿يَغْيِرْ عِلْمٌ﴾ أي بجهلهم يحملهم الغيظ على أن يسبوا معبودكم. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يأمر غيره بالمعروف وهو يعلم أن المأمور يقع بذلك في شر مما هو فيه من شتم أو ضرب أو قتل، كان الأولى أن لا يأمره ويتركه على ما هو فيه. وقرأ بعضهم ﴿عَدَوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾⁽³⁾ أي أعداء، نصب على الحال. وقال قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار، فنهاهم الله عن ذلك لئلا يسبوا الله فإنهم قوم جهلة⁽⁴⁾.

قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ﴾ أي كما زينا لك دينك وعملك، كذلك زينا لكل أمة عملهم الذين يعملونه بميل الطبائع إليه مجارة لهم على فعلهم، كما قال تعالى: ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾⁽⁵⁾.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ﴾ أي مصيرهم ومتقلبهم إلى الله فيجزئهم بما كانوا يعملون في الدنيا.

قوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ ءَايَةٌ لَيُؤْمِنَنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا

(1) سورة الأنبياء (21)، الآية: 98 - 99.

(2) الواحدي، أسباب النزول: 180.

(3) تفسير القرطبي: 61/7.

(4) تفسير الثعلبي، ورقة: 56، الواحدي، أسباب النزول: 181.

(5) سورة النساء (4)، الآية: 155.

الْآيَاتِ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكِيَّةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿١١١﴾

قوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا﴾ أي حلفوا بالله واجتهدوا في المبالغة في اليمين لئن جاءتهم آية، أي علامة لنبوتك لنصدقن بها، وعنوا بالآية الآيات التي كانوا يقترحونها عليه. قل لهم يا محمد: إن مجيء الآيات من عند الله إن شاء أنزلها وإن شاء لم ينزلها، وإنما ينزل على حسب المصلحة.

قوله تعالى: ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ﴾ خطاب للمؤمنين، أي وما يدريكم أيها المؤمنون أنها إذا جاءت لا يؤمنون لما سبق لهم في علم الله من الشقاوة. قرأ مجاهد وقتادة وأبو عمرو وابن كثير: إنها - بالكسر على الابتداء، وخبره: لا يؤمنون. وقرأ الباقر بالفتح^(١)، ومعناه عند الخليل وسيبويه: لعلها إذا جاءت. وقرأ ابن عامر وحمزة: لا تؤمنون - بالتاء على مخاطبة الكفار، أي وما يشعركم يا أهل مكة أنها إذا جاءت لا تؤمنون. وقرأ الباقر بالياء^(٢). وقرأ الأعمش: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون.

قوله تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ أي نترك أفئدتهم وأبصارهم متقلبة كما هي في الحيرة التي بهم والغفلة التي فيهم. فلا يوفقهم مجازاة لهم، فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي أول ما رأوا من الآيات: وقيل: نقلب أفئدتهم وأبصارهم على جمر جهنم ونارها جزاء على ترك الإيمان وعقوبة عليه ﴿وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ أي نتركهم في ضلالتهم يتحIRON ويترددون.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكِيَّةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ

(١) مكي، الكشف: 1: 445، النشر 2: 261، تفسير الثعلبي: 56.

(٢) المصادر السابقة.

قُبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴿١﴾ نزلت هذه الآية في رهط من أهل مكة من المستهزئين وهم: الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد يغوث وغيرهم قالوا: يا محمد ابعث لنا بعض موتانا حتى نسألهم عنك أحق ما تقول أم باطل فنؤمن بك؟ وأرنا الملائكة يشهدون أنك رسول الله، واتنا بالله والملائكة قبلاً، أي كفيلاً على ما تقول أنه الحق. فأنزل الله هذه الآية^(١)، ومعناها: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة معاينة للشهادة على نبوتك كما سألوك، وكلمهم الموتى بأنك رسول الله، وأن القرآن كلامه، وجمعنا عندهم كل شيء من الطيور والوحوش والسباع وسائر الدواب كفلاً يكفلون بصحة ما تقول يا محمد ما كانوا ليؤمنوا بك إلا أن يوفقهم الله للإيمان ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ أن الله قادر على ذلك. ويجوز أن يكون معنى «قبلاً»: يقابلهم ويواجههم من المقابلة، ويقال جماعة جماعة على معنى أن القبل جمع القبيل، والقبيل جمع قبيلة كسفينة السفن. قرأ أهل المدينة والشام: قبلاً - بكسر القاف وفتح الباء^(٢)، أي معاينة. والمعنى: لو ناطقتهم الأرض والسما والطيور والوحوش أن محمداً رسول الله، وأن ما أتاكم به حق، قالوا لهم ذلك معاينة ومشافهة ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله.

قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٢﴾ وَلِنَصْغِي إِلَيْهِ أَفَعِدَّةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴿١١٣﴾ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١١٤﴾ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾﴾.

قوله عز وجل: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾ أي كما جعلنا لك ولأمتك أعداء مثل أبي جهل وأصحابه، كذلك جعلنا لمن يقدمك

(١) ابن عطية، المحرر الوجيز: 131/6.

(٢) مكى، الكشف: 446/1.

من الأنبياء وأممهم أعداء. و«شياطين» نصب على البدل من «عدواً» ومفسراً له، ويجوز أن يكون مفعولاً ثانياً. قال ابن عباس في معنى هذه الآية أن إبليس قسم جنده فريقين، فبعث فريقاً منهم إلى الإنس وفريقاً إلى الجن، فشياطين الإنس وشياطين الجن يلتقي بعضهم ببعض، فيقول بعضهم لبعض: أضللت صاحبي بكذا وكذا، أتيت من قبل الشهوات واللذات من المراكب واللباس والطعام والشراب، فإن أعياني من وجه أتيت من وجه آخر، فأضل صاحبك بمثله. فذلك قوله: ﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ أي يلقي بعضهم إلى بعض ويملي بعضهم على بعض زخرف القول المموه الذي يكون فيه تزيين الأعمال القبيحة⁽¹⁾.

وقوله: ﴿غُرُوراً﴾ نصب على المصدر كأنه قال: يغرون به غروراً. وذهب بعض المفسرين أن الشياطين اسم لكل عات متمرّد من الجن شياطين ومن الإنس شياطين، كما روي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله ﷺ وهو في المسجد، فأمرني أن أصلي ركعتين فصليت وجلست إليه فقال: «يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن». فقلت: يا رسول الله أومن الإنس شياطين؟ فقال ﷺ: «أوما تقرأ قوله تعالى: ﴿شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾⁽²⁾؟».

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾ أي لو شاء ربك أن يمنع الشياطين من الوسوسة ما فعلوه، ولكن يمتحن عباده بما يعلم أنه أبلغ في الحكمة وأجزل في الثواب.

قوله تعالى: ﴿فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفْقَرُونَ﴾ أي اتركهم وافتراءهم وكذبهم على استجھالاتهم فإني القادر عليهم.

قوله عز وجل: ﴿وَلِنَصْنَعَنَّ إِلَيْهِ أَفْعَدَةً الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ عطف على «غروراً»، أي يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول للغرور ولتميل إليه أفئدة الذين لا يقرّون بالبعث، ولكن يرضوا القول المزخرف ويكتسبوا ما هم

(1) تفسير القرطبي: 67/7.

(2) رواه النسائي في سننه: 242/8، الاستعاذة من شر شياطين الإنس.

مكتسبون من الإثم وهو ما قضى عليهم في اللوح المحفوظ. يقال: اقترف فلان ذنباً إذا عمله، وقيل: معنى ليقترفوا: أي ليختلقوا ويكذبوا. وقرأ النخعي: ولتصغى - بضم التاء وكسر الغين، أي يميل⁽¹⁾. والإصغاء: الإمالة، ومنه الحديث أن رسول الله ﷺ كان يصغي الإناء للهرة⁽²⁾. والافتدة جمع فؤاد مثل غراب وأغربة. ﴿وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ﴾ أي وليكتسبوا ما هم مكتسبون. وقال ابن زيد: وليعملوا ما هم عاملون. يقال: اقترف فلان هذا الأمر، أي اكتسبه. وقارفت الأمر، أي واقعته. قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً﴾. ومن قرأ: وليرضوه وليقترفوا - بجزم اللام على لفظ الأمر⁽³⁾ فمعناه: التهديد: أي اعملوا ما شئتم.

قوله عز وجل: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾ وذلك أن نفراً من أهل مكة قالوا: يا محمد اجعل بيننا وبينك حكماً من اليهود والنصارى فإنهم قرأوا الكتب قبلك. فأنزل الله هذه الآية، ومعناها: قل لهم يا محمد: أغير الله أطلب رباً ومعبوداً يساوي حكمه حكم الله فأجعله حكماً وهو الذي أنزل إليكم القرآن مبيناً أمره ونهيه بلغة تعرفونها؟ ويقال: متفرقاً سورة سورة وآية آية ﴿وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ﴾ أي التوراة وهم: عبد الله بن سلام وأصحابه يعلمون أن القرآن منزل من ربك بما تقدم لهم من البشارة في كتبهم بأن الله يبعث في آخر الزمان نبياً من ولد إسماعيل وينزل عليه القرآن.

قوله تعالى: ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي بما قام لهم من البراهين على ذلك.

قوله تعالى: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ أي لا تكونن يا محمد من الشاكين في أنهم يعلمون ذلك. ويقال: هذا خطاب للنبي ﷺ والمراد به غيره وكأنه قال: لا تكونن أيها الجاهل بأمر محمد ﷺ من الشاكين في أمره. قرأ الحسن

(1) تفسير الثعلبي، ورقة: 57.

(2) رواه ابن ماجه في سننه: 1/131، رقم: 367، باب الوضوء من سؤر الهرة - والبيهقي في السنن الكبرى: 1/245.

(3) تفسير القرطبي: 7/70.

والأعمش وابن عامر وحفص: منزل - بالتشديد من التنزيل، لأنه أنزل نجوماً مرة بعد مرة، وقرأ الباقون بالتخفيف من الإنزال⁽¹⁾.

قوله عز وجل: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ﴾. قرأ أهل الكوفة ويعقوب: كلمة - على التوحيد، وقرأ الباقون: كلمات - على الجمع⁽²⁾. ومعنى الآية: وتم إلزام الحجة على وجه الحكمة لا نقصان في ذلك. قوله: ﴿صِدْقًا﴾ أي مخبره على ما أخبر به فيما وعد وأوعد. ﴿وَعَدْلًا﴾ أي أحكامه كلها عدلاً. و﴿لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ﴾ أي لا مغير لحكمه ودينه، فإن اليهود والنصارى وإن غيروا التوراة والانجيل لم يمكنهم أن يأتوا بحكم حتى يقوم مقام حكمه. وقيل: معناه وتمت كلمة ربك، أي وجب قول ربك بأنه ناصر محمداً ﷺ، وأن عاقبة الأمر له صدقاً وعدلاً لا مغير لقوله: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾⁽³⁾.

وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ظاهر المعنى.

قوله تعالى:

﴿وَإِنْ تَطَّعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١١٧﴾ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾﴾.

قوله عز وجل: ﴿وَإِنْ تَطَّعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وذلك أن أهل مكة كانوا يستحلون أكل الميتة ويدعون المسلمين إلى أكلها وكانوا يقولون: إن ما ذبح الله فهو أحل مما ذبحتم أنتم بسكاكينكم. فأنزل الله هذه الآية، ومعناها: وإن تطع يا محمد أكثر من في الأرض يصرفوك عن دين الله.

(1) النشر: 262/2 - تفسير الثعلبي، ورقة: 57.

(2) مكّي، الكشف: 447/1.

(3) سورة غافر (40)، الآية: 51.

وإنما قال: ﴿أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ لأن أكثرهم كفار ضالّ.

قوله تعالى: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ معناه: إن أكثرهم يتبعون أكابرهم بالشك يتبعونهم فيما لا يعلمون أنهم على الحق، وإنما يعذبون على هذا الظن لأنهم اقتصروا على الظن والجهل واتبعوا أهواءهم.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ أي ما هم إلا يكذبون في قولهم: ما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم أنتم بسكاكينكم.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ أي عن دين الإسلام وشرائعه ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ بمحمد والإسلام. وإنما قال: أعلم، لأن الله تعالى يعلم الشيء من كل جهاته، وغيره يعلم الشيء من بعض جهاته.

قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ عطف على ما دل عليه الكلام الذي قبله، كأنه قال: كونوا على الهدى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح إن كنتم بآياته مؤمنين، هذا للترغيب في اعتقاد صحة إباحته وفي أكله.

قوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ يعني من الذبائح. وموضع «أن» نصب لأن «في» سقطت. ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ أي وقد بين لكم ما حرم عليكم من الميتة والدم ولحم الخنزير على ما تقدم في سورة المائدة⁽¹⁾. وقرأ الحسن وقتادة ومجاهد وأهل المدينة وحفص: وقد فصل لكم ما حرم عليكم - بالفتح فيهما على معنى: فصل الله. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بضمهما جميعاً، وقرأ أهل الكوفة إلا حفصاً فصل بالفتح وحرم بالضم، وقرأ عطية العوفي: فصل - بالتخفيف مفتوحاً، يعني قطع الحكم فيما حرم عليكم⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ أي إلا ما دعتكم الضرورة إلى أكله فقد رخص لكم حينئذ.

(1) وهو قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ (سورة المائدة (5)، الآية: (3)).

(2) مكى، الكشف: 448/1 - النشر: 262/2، تفسير القرطبي: 73/7.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا﴾ يعني الكفار ليأكلون الميتة والذبائح التي لم يذكر اسم الله عليها عمداً والتي يذبحونها لآلهتهم بلا علم عندهم ولا بصيرة يتبعون الهوى والشهوة في ذلك.

قوله تعالى: ﴿لِيُضِلُّونَ﴾. قرأ الحسن وأهل الكوفة بضم الياء لقوله: ﴿يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾، وقرأ الباقر بفتحها⁽¹⁾ لقوله: ﴿هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ﴾^{الح} فمعنى قراءة من قرأ بضم الياء: إنهم يصرفون الناس عن الهدى بالدعاء إلى أكل الميتة على وجه الجدال والخداع.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ﴾ أي أعلم بعقوبة المتجاوزين عن الحلال إلى الحرام.

قوله تعالى:

﴿وَذَرُوا ظَهْرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ﴾ (120) وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَدِّلُوَكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121) أَوْ مَنْ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُينَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (122) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْثَرَ مُجْرِمِهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (123).

قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا ظَهْرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ﴾ أي لا تقربوا ما حرم الله عليكم جهراً ولا سراً. ويقال: أراد بظاهر الإثم الزنا الظاهر وبباطنه الزنا السر، فإن العرب كانوا يرون الزنا ظاهراً معصية ولا يرونه في الخفية معصية.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ﴾ أي إن الذين يعملون المعصية ظاهراً وباطناً سيعاقبون في الآخرة بما كانوا يكسبون في الدنيا من المعاصي والفواحش.

قوله عز وجل: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ يعني من الذبائح.

روي عن عبد الله بن عمر أنه أتى على جزار يذبح شاة ونسى أن يذكر اسم الله عليها، فأمر ابن عمر غلامه أن يقوم عنده، فإذا جاء إنسان ليشتري منه قال: إن ابن عمر يقول إنه لم يذكرها فلا تشتري. وقال ابن سيرين: إذا ترك التسمية ناسياً لم تؤكل. إلا أن أكثر أهل العلم على أن نسيانها لا يوجب التحريم. وهكذا روي عن علي وابن عباس ومجاهد وعطاء وابن المسيب قالوا: إن ترك التسمية ناسياً لا بأس بأكلها، لأن خطاب الآية يتناول العامد، إذ الناسي في حال نسيانه لا يكون مكلفاً⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿لَفَسَقٌ﴾ أي إن أكله لفسق. وقيل: إن ترك التسمية، وقيل: المذبوح بغير تسمية الله فسق فيه حين ذبح على غير وجه الحق، كقوله: ﴿أَوْ فَسَقًا أَهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخِرَ إِلَىٰ أُولِيَآئِهِمْ لِيُجْدِلُوكُمْ﴾ أي إن الشياطين ليوسوسون لأوليائهم من الإنس وهم: أبو الأحوص الجشمي، وبديل بن ورقاء الخزاعي وغيرهما من أهل مكة كانوا يخاصمون النبي ﷺ في أكل الميتة واستحلالها⁽³⁾. والوحي: إلقاء المعنى إلى النفس مع الخفية. ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ﴾ أي في أكل الميتة واستحلالها من غير اضطرار ﴿إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ مثلهم. وفي هذا دليل أن من استحل شيئاً مما حرم الله أو حرم شيئاً مما أحل الله فهو مشرك. وإنما سمي مشركاً لأنه اتبع غير الله فأشرك بالله غيره.

قوله عز وجل: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ الآية.. قال ابن عباس: نزلت في عمار بن ياسر وأبي جهل. ويقال: إن المراد بالآية النبي ﷺ وأبو جهل. ومعنى الآية على القول الأول: أو من كان كافراً فهديناه إلى المعرفة والإسلام ﴿وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا﴾ وهو نور الإيمان والقرآن والحكمة، يضيء بذلك النور فيما بين الناس كمثل من هو في الضلالة وظلمات الكفر ليس بخارج منها أبداً. بين الله

(1) تفسير القرطبي: 75/7، ابن عطية، المحرر الوجيز: 140/6.

(2) سورة الأنعام (6)، الآية: 145.

(3) تفسير الثعلبي، ورقة: 58 - الواحدي، أسباب النزول: 182.

بهذه الآية أن أبا جهل ليس بخارج من الضلالة أبداً. وقال بعضهم: المثل زائد تقديره كمن في الظلمات. وعن ابن عباس أيضاً أن معناه ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾: يريد حمزة بن عبد المطلب، ﴿كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾: أبو جهل. رمي رسول الله ﷺ بفرث وحمزة كافر، فأخبر حمزة بما فعل أبو جهل وهو راجع من قنصه وبيده قوس، فأقبل وهو غضبان حتى علا أبا جهل بالقوس وهو يتضرع ويستكين ويقول: أما ترى ما جاء به محمد، قد سفه عقولنا وسب آلهتنا وخالف آباءنا؟ فقال حمزة: ومن أسفه منكم تعبدون الحجارة من دون الله، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فأنزل الله هذه الآية⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ زُينَ لِّلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي كما زين لأبي جهل عمله الذي كان يعمل، كذلك زين للكافرين أعمالهم مجارة لهم على كفرهم. وقال الحسن: ما زينها لهم إلا الشيطان.

قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا﴾ أي كما جعلنا في كل قرية ذا نور يمشي به في الناس، كذلك جعلنا في كل قرية رؤساءها وكبراءها وعظماء أهلها مجرميها. وقيل: معناه جعلنا في أهل مكة عظماءهم مجرميها كذلك جعلنا في كل قرية.

قوله تعالى: ﴿لِيَمْكُرُوا فِيهَا﴾ أي ليصير أمرهم إلى أن يمكروا بالتكبر وتكذيب الرسل ﴿وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ أي إن ذلك المكر يحيق بهم وما يشعرون أن كل وبال مكرهم راجع إليهم.

قوله تعالى:

﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ﴾⁽¹²⁴⁾ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ

(1) الواحدي، أسباب النزول: 182 - تفسير القرطبي: 78/7 - تفسير الثعلبي، ورقة: 58.

ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَكِّرُونَ ﴿١٢٦﴾ .

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ﴾ أي إذا جاءت الأكابر المذكورين - وقيل أهل مكة - إذا جاءتهم دلالة واضحة على نبوة رسول الله ﷺ قالوا: لن نصدق حتى نعطي من الآيات مثل ما أعطي رسل الله من المعجزات والدلائل. وذلك أن الوليد بن المغيرة قال: والله لو كانت النبوة حقاً لكنت أولى بها منك، لأنني أكبر منك سناً وأكثر منك مالاً. وقال مقاتل: قال أبو جهل: زاحمنا بنو عبد المطلب في الشرف حتى إذا كنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يوحى إليه. والله لا نؤمن به ولا نتبعه أبداً إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه. فأنزل الله تعالى هذه الآية^(١).

يقول الله تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ أي هو أعلم إلى من يرسل ومن يختص بالرسالة ومن هو أهل لها. وهذا جواب يمنعهم أن يكونوا رسلاً حين أنفوا أن يكونوا أتباعاً للرسل بعد قيام حجة النبي ﷺ، بين الله تعالى أنه إنما يجعل الرسالة عند من يقوم بأدائها ولا يجعلها عند من يضيع ولا يصبر على المكاره. وقيل: إنما لم يجعل الله الرسل من الرؤساء والأغنياء لأن الناس يتبعونهم وإن لم يأتوا بالحجج، فيقول من بعدهم: إنما اتبعوهم لأنهم كانوا رؤساء أكابر.

قوله عز وجل: ﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي سيصيب الذين اكتسبوا الجرم مذلة وهوان ثابت لهم عند الله وعذاب شديد بكفرهم وتكذيبهم الرسل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم انتقل إلى ذكر عمار وأبي جهل فقال عز وجل: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ أي فمن يرد الله أن يوفقه للإسلام يوسع قلبه ويلينه لقبول الإسلام، ومن يرد أن يخذله ويتركه في ضلالة الكفر ﴿يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ قيل: الحرج موضع الشجر الملتف، يعني أن قلب الكافر لا تصل إليه الحكمة كما لا تصل الراعية إلى

الموضع الذي يلتف فيه الشجر. وقال أهل اللغة: الحرج: أضيّق الضيق⁽¹⁾.
وقال مجاهد: الحرج الشك. وقال قتادة: ملتبساً. وقال النضر بن شميل: قلقاً.
وقال الكلبي: ليس للخير فيه منفذ⁽²⁾. قرأ ابن كثير: ضيقاً - بالتخفيف، وشدده
الباقون⁽³⁾، وهما لغتان مثل: هين وهين، ولين ولين، وقوله تعالى: ﴿حَرَجًا﴾ قرأ
أهل المدينة وأبو بكر بكسر الراء وفتحها الباقون⁽⁴⁾، وهما لغتان مثل: دَنَف
ودَنَف.

قوله تعالى: ﴿كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ﴾ يعني يشق عليه الإيمان ويمتنع
ويعجز عنه كما يشق عليه صعود السماء. واختلف القراء في قوله تعالى:
﴿يَصْعَدُ﴾ فقرأ أهل المدينة والبصرة والكوفة إلا أبا بكر: يصعد - بتشديد الصاد
والعين من غير ألف. وقرأ طلحة والنخعي وأبو بكر: يصاعد - بتشديد الصاد
وبألف بعدها بمعنى: يتصاعد. وقرأ الأعرج وأبو رجاء: يصعد - مخففاً، أي لا
يجد مخرجاً يميناً ولا شمالاً، فكأنه من الضيق يصعد إلى السماء ولا يستطيعه.
وقرأ عبد الله: كأنما يتصعد⁽⁵⁾.

قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ﴾ أي مثل ما قصصنا عليك
يجعل الله اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة على الذين لا يؤمنون، أي لا
يرغبون ولا يصدقون بالتوحيد. روي أنه لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله
كيف يشرح الله صدره للإسلام؟ قال: «إذا دخل النور في القلب انشرح
واستوسع». قالوا: وما علامة ذلك؟ قال: «التجافي عن دار الغرور، والانابة إلى
دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزول الموت»⁽⁶⁾. وقال بعض المفسرين:
معنى الآية: فمن يرد الله أن يهديه في الآخرة إلى الثواب ونيل الكرامة يشرح

(1) الزجاج، معاني القرآن: 290/2.

(2) تفسير الثعلبي، ورقة: 59.

(3) مكّي، الكشف: 450/1.

(4) نفسه.

(5) مكّي، الكشف: 451/1 - تفسير الثعلبي، ورقة: 59.

(6) ذكره القرطبي في تفسيره عن ابن مسعود: 81/7.

صدره للإسلام في الدنيا بالدلالات، ومن يرد أن يضلّه عن ثوابه ونيل كرامته في الآخرة يجعل صدره ضيقاً حرجاً في الدنيا عقوبة له على كفره.

قوله عز وجل: ﴿وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا﴾ هذا إشارة إلى الإسلام. وقيل: إلى بيان القرآن. سمي ذلك مستقيماً لأنه يستقيم بمن يسلكه فلا يعوج به حتى يورده إلى الجنة.

قوله تعالى: ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ﴾ أي بينا بآية على إثباته مفصلة مبينة لقوم يتذكرون بآيات الله ويتفكرون في دلالات القرآن فلم يبق لأحد عذر في التخلف عن الإيمان بعد هذا البيان.

قوله تعالى:

﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (127) وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَمْعَشَرُ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (128) وَكَذَلِكَ نُؤَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (129).

قوله عز وجل: ﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ قال ابن عباس: الله السلام وداره الجنة، كأنه قيل: لهم جنة الله⁽¹⁾. وقال الفراء: لهم دار السلامة الدائمة من كل آفة وبلية⁽²⁾. قوله تعالى: ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أي في الآخرة. وقيل: معناه مضمون عند ربهم وهو وليهم أي يتولى أمرهم بنصرهم في الدنيا وكرامتهم في الآخرة بما كانوا يعملون من الطاعة.

قوله عز وجل: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَمْعَشَرُ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ﴾ معناه: يوم نحشر الخلائق كلهم للحساب والجزاء، يقول: يا معشر الجن قد استكبرتم ممن أضللتموه، أي أضللتكم كثيراً من الإنس وكثر متبعوكم منهم. وقال قرناء الجن من الإنس: ﴿رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ﴾ أما استمتع الإنس بالجن

(1) تفسير الطبري: 114/12.

(2) الفراء، معاني القرآن: 354/1.

فما روى الحسن أن العرب كانوا إذا سافروا فنزلوا وادياً خافوا على أنفسهم فقالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه فيبيتون في جوار منهم، وكانوا يرون ذلك استجارة بالجن، وأما استمتاع الجن بالإنس فكان عظماء الجن يقولون: قدسنا الانس مع الجن حتى إن الإنس يعوذون بنا فيزدادون بذلك شرفاً في قومهم وعظماً في أنفسهم⁽¹⁾. وهو قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ﴾⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا﴾ أي أدركنا وقتنا الذي وقَّت لنا. قيل إن المراد به وقت البعث، وقيل وقت الموت. وفي هذا دليل أنه لا يكون للمقتول أجلان بخلاف ما يقوله بعض القوم أن المقتول لو لم يقتل لكان يبقى حياً لا محالة، لأنه قد كان وهؤلاء مقتولون وقد أخبروا كلهم أنهم قد بلغوا أجلهم الذي قد أجله الله لهم.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ قال ابن عباس: وكان ما شاء الله أبداً بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾⁽³⁾ وقيل: معناه إلا ما شاء الله ما بين البعث من القبر إلى وقت الفراغ من الحساب، فإنه لا يكون عليهم عذاب في ذلك الوقت. وقيل: معناه إلا ما شاء الله أن يعذبهم من صنوف العذاب.

وقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ أي حكيم في عقابهم عليم بقدر ما يستحقون من العذاب.

قوله عز وجل: ﴿وَكَذَلِكَ نُؤَيِّ بِعُضِّ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾⁽¹¹⁹⁾ أي مثل ما قصصنا من تسليط الجن على الإنس نسلط بعض المجرمين على بعض ثم ننتقم منهما جميعاً في الآخرة بالنار. وقال بعضهم: معناه نتبع بعضهم بعضاً في النار من الموالاة. وقال بعضهم: نسلط بعضهم على بعض، يدل عليه قوله ﷺ: «من أعان ظالماً سلطه الله عليه».

(1) تفسير الطبري: 116/12.

(2) سورة الجن (72)، الآية: 6.

(3) سورة النساء (4)، الآية: 48، 116.

قوله تعالى:

﴿يَمْعَشَرُ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُزِدُّونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّتَهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٣٠﴾ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴿١٣١﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿يَمْعَشَرُ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي﴾ أي يقول لهم يوم القيامة: يا معشر الجن والإنس لماذا فعلتم ما فعلتم؟ ألم يأتكم رسل منكم يقرءون عليكم القرآن ويخوفونكم لقاء يومكم هذا: وهو يوم القيامة. قال ابن عباس: كانت الرسل تبعث إلى الإنس، وبعث محمد ﷺ إلى الجن والإنس^(١). قال: وهذا كقوله ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَاتُ﴾^(٢) وإنما يخرج من الملح منهما. وكذلك الرسل من الإنس.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا﴾ يعني أنهم لا يجدون جواباً إلا الاعتراف بذنوبهم، ويقولون: أقررنا على أنفسنا أنهم تلقوا الرسالة فكفرنا بهم. يقول الله تعالى: ﴿وَغَرَّتَهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا﴾ أي بزهرتها ونعيمها، وشهدوا على أنفسهم في الآخرة أنهم كانوا كافرين في الدنيا، أي أقروا.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ﴾^(١٣١) أي ذلك الأمر. وقيل: أراد الإشارة إلى إرسال الرسل. قوله: ﴿أَن لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ﴾ أي فقلنا ذلك لأجل أنه لم يكن ربك معذب أهل القرى بشركهم وذنوبهم وأهلها غافلون عن الأمر والنهي. وتبليغ الرسل: أي لم يهلكهم بذنوبهم قبل أن يأتهم رسول يبين لهم وينهاهم عما هم عليه من المعصية، فإن رجعوا وإلا عذبهم الله. وقيل: معناه لا يهلكهم بظلم منه ولا يعذبهم وهم غافلون عما كلفوا من غير إقامة الحجة بما يقبح ويحسن، ومن غير تنبيه لهم من الرسل.

(١) تفسير القرطبي: 86/7.

(٢) سورة الرحمن (55)، الآية: 22.

قوله عز وجل: ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَتٌ مِّمَّا عَمِلُوا﴾ أي لكل عامل من الفريقين مراتب في عمله: لأهل الخير درجات في الجنة بعضها فوق بعض، ولأهل الشرك درجات في النار بعضها أشد عذاباً من بعض ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ أي لا يجري عليه السهو عن طاعة المطيعين ومعصية العاصين، فيجزى كل عامل بما عمل.

قوله تعالى:

﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ ءَاخِرِينَ ۖ﴾ (١٣٣) ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۖ﴾ (١٣٤) ﴿قُلْ يَتَقَوَّمِ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَاتِبِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَقِيبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۖ﴾ (١٣٥).

قوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ أي هو الغني عن إيمان العباد وطاعتهم. والغني: هو الذي لا يحتاج إلى شيء، فيكون وجود كل شيء عنده وعدمه سواء. وقوله تعالى: ﴿ذُو الرَّحْمَةِ﴾ بيان أنه تعالى مع كونه غنياً عن شكر العباد وطاعتهم ذو إنعام عليهم والمعنى: وربك الغني ذو الرحمة بهم ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾ أي إن يشأ يهلككم يا أهل مكة ويخلق من بعدكم، أي من بعد إهلاككم خلقاً آخر أطوع لله منكم كما أنشأكم، أي مثل ما ابتداء خلقكم قرناً بعد قرن من أولاد قوم آخرين هالكين.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ﴾ أي إن الذي تخافون من البعث والعذاب لكائن لا خلف فيه ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ أي بفائتين، لستم تقدر أن تعجزوا الله عن إدراككم.

قوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَقَوَّمِ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَاتِبِكُمْ﴾ أي قل يا محمد: اثبتوا على حالتكم وعلى عملكم القبيح الذي أنتم عليه وعلى منازلكم إنني عامل في أمري على منزلتي. وهذا على سبيل الوعيد والتهديد ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ أي لا يكون له العاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ أي لا يظفرون بمرادهم. قرأ السلمي وعاصم: على مكاناتكم - على لفظ الجماعة. وقرأ مجاهد

وأهل الكوفة إلا عاصماً: من يكون - بالياء، لأن تأنيث العاقبة غير حقيقي⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِزْقِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٦﴾ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٧﴾ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَمُ وَحَرْتُ حِجْرٌ لَا يَطْعُمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِرِزْقِهِمْ وَأَنْعَمُ حَرَمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَمُ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٨﴾﴾.

قوله عز وجل: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِزْقِهِمْ﴾ قال ابن عباس: وذلك أهل الجاهلية كانوا إذا حرثوا جعلوا لله تعالى حظاً فقالوا: ما دون هذا الحظ لآلهتنا ننفق عليها وعلى خدام الأصنام، وما وراء هذا الحظ لله نتصدق به على أهل الحاجة بالمسكنة والسائلين. وكانوا إذا أرسلوا الماء فيما سموا لله فانفجر منه إلى الذي جعلوه لآلهتهم تركوه وقالوا: هذا أحوج والله غني عنه، وإن انفجر من الذي جعلوه لآلهتهم ردوه وقالوا ليس لآلهتنا بدا من النفقة. وكانوا إذا هلك الذي لآلهتهم وكثر الذي لله أخذوا الذي لله وأنفقوه على الأصنام، وإذا هلك الذي لله وكثر الذي للأصنام قالوا لو شاء الله لأزكى الذي له⁽²⁾. ومعنى الآية: وجعل المشركون من أهل مكة لله مما خلق من الزرع والأنعام نصيباً والأصنام نصيباً فقالوا هذا النصيب لله بقولهم لم يأمرهم الله بذلك، وهذا النصيب الآخر لآلهتنا. وفي الآية إضمار واختصار تقديره: وجعلوا لله نصيباً ولشركائهم نصيباً. قوله تعالى: ﴿بِرِزْقِهِمْ﴾ قرأ السلمي والأعمش والكسائي بضم الزاي، والباقون بفتحها⁽³⁾، وهما لغتان. **الحمل**

(1) ابن خالويه، إعراب القراءات السبع وعللها: 169/1 - 170 - تفسير القرطبي: 89/7.

(2) تفسير الطبري: 132/12.

(3) ابن خالويه، إعراب القراءات السبع وعللها: 170/1 - تفسير القرطبي: 90/7 - النحاس، إعراب القرآن: 97/2.

قوله تعالى: ﴿فَمَا كَانَتْ إِشْرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ﴾ أي ما كان من نصيب آلهتهم فلا يرجع إلى الذي جعلوه لله، وما كان لله فهو يرجع إلى الذي جعلوه لشركائهم. ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ أي بشئ ما يقضون يوفرون نصيب الأصنام وينقصون نصيب الرحمن، فبئس الحكم حكمهم في الإشراك والقسمة، وكانوا يفعلون في الأنعام الثمانية الأزواج ونحوها كذلك.

قوله عز وجل: ﴿وَكَذَلِكَ زَيْنٌ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائُهُمْ لِيُرِدُّوهُمْ﴾ قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يدفنون بناتهم أحياء كراهة للبنات، وكان الرجل منهم يحلف لأن ولد له كذا وكذا غلاماً لينحرن أحدهم كما حلف عبد المطلب على ابنه عبد الله، وكان لآلهتهم خدام يقومون عليهم الذين كانوا يزينون للمشركين قتل أولادهم⁽¹⁾. ومعنى الآية: وكما زين تحريم الحرث والانعام زين لكثير من المشركين دفن بناتهم أحياء كراهة لهن ومخافة الفقر. قوله تعالى: ﴿شُرَكَائُهُمْ﴾ أي قرناؤهم وشياطينهم. وقيل: سدنة آلهتهم، يعني خدام أصنامهم. قرأ بعضهم: زين - على ما لم يسم فاعله، ورفع **الز** قوله: ﴿قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائُهُمْ﴾ يحمل على المعنى على الفاعل، كأنه قال: من زين لهم؟ ثم قال: شركاؤهم، على إضمار «زين». وقرأ ابن عامر: زين بضم الزاي و«قتل» بضم اللام، «أولادهم» بالنصب، و«شركائهم» بالكسر⁽²⁾، ومعنى ذلك على التقديم والتأخير، كأنه قال: زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم، فيكون معنى «الشركاء» الكفار القاتلين المتقدمين منهم والباقيين. قوله تعالى: ﴿لِيُرِدُّوهُمْ﴾ أي ليهلكوهم. يجوز أن تكون هذه لام العاقبة، فإنه لم يكن غرض المزينين الأمر بإهلاكهم، ويجوز أن تكون لام الصيرورة فإنه كان فيهم معاندون وغير معاندين فصلت هذه المعاندين.

قوله تعالى: ﴿وَلَيْكَلِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ﴾ أي ليخلطوا وليشبهوا عليهم دين إسماعيل عليه السلام.

(1) القرطبي في المصدر نفسه: 91/7.

(2) ابن خالويه والقرطبي والنحاس في المصادر السابقة.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ﴾ أي لو شاء الله لمنعهم عن دفن البنات أحياء ﴿فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ أي اتركهم وافتراءهم على الله أنه أمرهم بدفن بناتهم أحياء، فإن الله تعالى مع قدرته عليهم تركهم، فاتركهم أنت إن لهم موعداً يحاسبون فيه. وقرىء قتل أولادهم شركائهم - كلاهما بالكسر، فيكون الشركاء من نعت الأولاد، لأن أولادهم شركاؤهم في أموالهم.

قوله عز وجل: ﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَمُ وَحَرْتُ حِجْرٌ لَا يَطْعُمَهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ﴾ أي قالوا هذه الأنعام والحرث التي جعلوا بعضها لله وبعضها للأوثان حجر، أي حرام لا يأكلها ولا يذوقها إلا من يؤذن له في أكلها وهم الرجال دون النساء بزعمهم، أي بقولهم.

قوله تعالى: ﴿وَأَنْعَمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا﴾ هي البحيرة والسائبة والحام حرموا الركوب عليها، وأما الوصيلة فإنها كانت من الغنم خاصة.

قوله تعالى: ﴿وَأَنْعَمُ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾ أي وأنعام آخر كانوا يدعونها لأصنامهم تقرباً إليها زعموا أن الله أمرهم بذلك.

قوله تعالى: ﴿أَفِرَّاءَ عَلَى اللَّهِ﴾ نصب على معنى لا يذكرون اسم الله عليها كذباً على الله أنه أمرهم بذلك. وقيل: نصب على المصدر، أي افتروه افتراء.

قوله تعالى: ﴿سَيَجْزِيهِمْ﴾ أي سيكافئهم بكذبهم وافترائهم على الله.

قوله تعالى:

﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٩﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افِرَّاءَ عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا﴾ أي قال أهل الجاهلية: إن الأجنة التي في بطون هذه الأنعام التي زعموا أنها لأوثانهم إذا انفصلت عن الأمهات فهي حلال لرجالنا منافعها

وألبانها، ومحرم على نسائنا ما دامت تلك الأجنة حية. وأما تأنيث الخالصة فعلى المعنى: كأنهم قالوا جماعة ما في بطون هذه الأنعام أو الأنعام التي في بطون هذه الأنعام. وأما تذكير قوله: ﴿مُحَرَّمٌ﴾ فلأنه مردود على لفظ «ما». وقرأ الأعمش: خالص لذكورنا - بغير هاء ورده إلى «ما» ومن نصب «خالصة» فعلى القطع تقديره: ما في بطون هذه الأنعام لذكورنا خالصاً. وقرأ ابن عباس: خالصة - بالاضافة إلى الهاء⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَكُنْ مَيِّتَةً﴾ أي قالوا وإن يكن أجنة هذه الأنعام ميتة فهم فيه شركاء: الرجال والنساء. قرأ أبو جعفر وابن عامر: وإن تكن - بالتاء - ميتة بالرفع على معنى: وإن تقع. وقرأ ابن كثير: كذلك - إلا أنه بالياء. وقرأ أبو بكر: تكن - بالتاء - ميتة بالنصب على معنى: وإن تكن الأجنة ميتة. وقرأ الباقر: يكن - بالياء والنصب⁽²⁾. وردوه إلى «ما» يؤيد ذلك قوله: ﴿فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ﴾ ولم يقل: فيها.

قوله تعالى: ﴿سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ﴾ أي سيجزيهم في الآخرة بوصفهم الذي وصفوا في هذه الأنعام، إلا أنه لما حذف الباء انتصب. ويجوز أن يكون معناه: سيجزيهم جزاء وصفهم. إلا أنه حذف الجزاء وأجرى إعرابه على وصفهم. ﴿إِنَّهُ حَكِيمٌ﴾ في مجازاتهم ﴿عَلِيمٌ﴾ بمقدار جزائهم. والمعنى: سيجزيهم على وصفهم الكذب على الله.

قوله عز وجل: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ أي الذين دفنوا بناتهم أحياء جهلاً منهم بغير علم بلا بيان ولا حجة. نزلت في ربيعة ومضر الذين كانوا يدفنون بناتهم أحياء مخافة السبي والفقر إلا ما كان من بني كنانة فإنهم كانوا لا يفعلون ذلك⁽³⁾. وقرأ الحسن والسلمي وأهل مكة والشام: قتلوا - بالتشديد على التكثير وخفف الباقر⁽⁴⁾.

ف

(1) تفسير القرطبي: 96/7 - النحاس، إعراب القرآن: 99/2.

(2) ابن خالويه. إعراب القراءات السبع وعللها: 171/1.

(3) تفسير الطبري: 154/12.

(4) ابن خالويه، إعراب القراءات: 172/1.

قوله تعالى: ﴿وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ﴾ أي حرموا على أنفسهم ما أعطاهم الله من الرزق ومن الأنعام والحرث، يعني أن هؤلاء الكفار بجهلهم يقتلون البنات أحياء مخافة الفقر والإنفاق، ثم يجعلون طائفة من أموالهم للأوثان ويحرمونها على أناث أولادهم. قوله تعالى: ﴿افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ﴾ أي يفترون ذلك افتراء على الله، فإن الله حرم هذه الأشياء.

قوله تعالى: ﴿قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ أي ضلوا في فعلهم هذا عن الهدى ﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ من الضلالة.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَاتُ مُمْتَشِبًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّكُمْ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاتٌ كُلُّوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٤٢﴾﴾.

قوله عز وجل: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ﴾ أول هذه الآية راجع إلى ما قبلها كأنه قال: افتراء على الله وهو الذي أنشأ جنات، أي وهو الذي ابتداء خلق بساتين معروشات: وهي الكروم، رفع بعض أغصانها على بعض، وغير معروشات: وهي الشجر والزرع وكل ما لا يرتفع بعضه على بعض. هكذا روي عن ابن عباس والحسن. ويقال: معنى معروشات: ما ترفع له حيطان، وغير معروشات: ما لا يجعل عليه حائط. وقيل: المعروشات ما انبسط على الأرض وانتشر مما يفرش، مثل: الكروم والقرع والبطيخ وشبهها، وغير معروشات: ما قام على ساق وطال، مثل: النخل والزرع وسائر الأشجار. وقال الضحاك: معروشات وغير معروشات: الكرم خاصة، منها ما عرش ومنها ما لم يعرش. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً أن المعروشات: ما ينبته الناس، وغير المعروشات: ما أخذ من البراري والجبال من الثمار^(١). يدل عليه قراءة علي رضي الله عنه: مغروسات - بالغين والسين^(٢).

(١) تفسير الطبري: 156/12.

(٢) تفسير القرطبي: 98/7.

قوله عز وجل: ﴿وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ﴾ معناه: وأنشأ النخل والزرع. وهذا تخصيص بعض ما دخل في عموم الأول لكونهما أعم نفعاً من جملة ما يكون في البساتين: قوله تعالى: ﴿مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ﴾ أي مختلف جملة من الألوان كلها ومختلفاً في الطعم: من الحلو والحامض والمر والجيد والرديء. ونصب ﴿مُخْتَلِفًا﴾ على الحال، أي النشأة في حال اختلاف أكله. وقد يقال: ارتفع «أكل» بالابتداء و«مختلفاً» نعت. إلا أنه لما تقدم النعت على الاسم نصب، كما يقال: عندي طباحاً غلام. قال الشاعر:

الشر منتشر يلقاك عن عرض .: والصالحات عليها مغلقاً باب⁽¹⁾

قوله تعالى: ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ﴾ أي وأنشأ شجر الزيتون والرمان ﴿مُتَشَبِّهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِّهٍ﴾ أي منها ما هو متشابه ومنها ما هو غير متشابه. وقيل: متشابهاً في المنظر وغير متشابه في الطعم نحو الرمانتين لونهما واحد وطعمهما مختلف.

قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ﴾ هذا أمر إباحة لا أمر إيجاب. والفائدة في قوله تعالى: ﴿إِذَا أَثْمَرَ﴾ إباحة الأكل منه قبل إخراج الحق الذي وجب فيه شائعاً للمساكين.

قوله تعالى: ﴿وَعَاثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ أي اعطوا حق الله تعالى يوم يحصد: أراد العشر فيما سقته السماء، ونصف العشر فيما سقي بقرب ودالية. كذا قال ابن عباس والحسن⁽²⁾. وقال ابن عمر رضي الله عنه: معنى ﴿وَعَاثُوا حَقَّهُ﴾ أي ما يتطوع به الإنسان عند رفع الغلة والتصدق به. قال مجاهد: إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم منه، وإذا دسسته وذريته فاطرح لهم منه، فإذا عرفت كيله فأخرج زكاته⁽³⁾. قال إبراهيم النخعي: هذه الآية منسوخة بالعشر ونصف العشر⁽⁴⁾. في قوله: ﴿حَصَادِهِ﴾ قراءتان: بكسر الحاء وفتحها⁽⁵⁾.

- ١٧١ -

(1) ذكره القرطبي في تفسيره: 98/7 من غير نسبة.

(2) تفسير الطبري: 158/12.

(3) تفسير القرطبي: 99/7 - 100.

(4) نفسه.

(5) ابن خالويه، إعراب القراءات: 172/1.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ هذا خطاب للأئمة، أي لا تأخذوا فوق حركم. وقيل: خطاب لأرباب الأموال، أي لا تتصدقوا بالجميع فلا تبقوا للعيال شيئاً. قال ابن عباس: كانوا يتسارعون في المعروف عند الحصاد فيعطون المساكين والفقراء، فعمد ثابت بن قيس بن شماس من بينهم خاصة، فصرم خمسمائة نخلة وقسمها في موضع واحد ولم يترك لأهله شيئاً، فكره الله له ذلك، وأنزل قوله: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ أي لا تتجاوزوا الحد فتحتاجوا إلى ما عند الناس⁽¹⁾. وقال الزهري: الإسراف هو الإنفاق في معصية الله تعالى⁽²⁾. وقال مجاهد: لو كان أبو قبيس ذهباً فأنفقته في طاعة الله لم تكن مسرفاً، ولو أنفقت درهماً أو دونه في معصية الله لكنت مسرفاً⁽³⁾.

قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ ظاهر المعنى. وقيل: معنى ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾: أي لا تنقصوا عن العشر ونصف العشر فتمنعوا الصدقة وتأكلوا حق المساكين.

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشٌ﴾ الحمولة: كبار الإبل التي يمكن الحمل عليها. والفرش: صغارها التي لا يمكن الحمل عليها، سميت فرشاً لاستوائها في الصغر والانحطاط كاستواء ما يفرش من الفراش. وقيل: سميت فرشاً لقربها من الأرض، ويسمى أيضاً الغنم فرشاً. والمعنى: وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشاً. ويقال: أراد بالفرش ما يفرش من الثياب والبسط التي تعمل من الوبر. إلا أن القول الأول أقرب، لأن الله تعالى ذكر في الآية بعدها: ﴿ثَمَنِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾ أي أنشأ الله الحمولة والفرش ثمانية أزواج⁽⁴⁾.

قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ أي أذن في الأكل من الحرث والأنعام ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ في تحريم الحرث والأنعام، ولا تتبعوا

(1) تفسير الطبري: 174/12 - تفسير القرطبي: 110/7.

(2) البغوي، معالم التنزيل: 428/2.

(3) نفسه.

(4) تفسير القرطبي: 111/7 - 112 - النحاس، إعراب القرآن: 101/2.

طرق الشيطان فإنه لا يدعوكم إلا إلى المعصية ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ أي ظاهر العداوة، وقد أبان عداوته لأبيكم آدم عليه السلام.

قوله تعالى:

﴿ثَمَنِيَّةٌ أَزْوَاجٌ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعَزِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَحْنُوهُ بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٣﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْنَاهُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٤﴾﴾.

قوله عز وجل: ﴿ثَمَنِيَّةٌ أَزْوَاجٌ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ﴾ معناه: وأنشأ لكم ثمانية أزواج، أي أصناف اثنين ذكر وأنثى، يعني بالذكر زوجاً وبالأنثى زوجاً. يقال لكل من له قرين زوج كما قال تعالى: ﴿أَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾^(١).

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْمَعَزِ اثْنَيْنِ﴾ أي زوجين ذكر وأنثى اثنين. والضأن: ذوات الآلية، وهو جمع ضائن، كما يقال: تاجر وتجر. وقيل: واحده ضائنة. والمعز: ذوات الأذنان القصار، وفيه قراءتان: تسكين العين وفتحها^(٢). **والله**.

قوله تعالى: ﴿قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ﴾ أي قل لهم يا محمد: من أين جاء هذا التحريم الذي تذكرونه أيها الكفار في الولد السابع في الغنم إنه حرام على النساء. أحرم الله الذكر من الضأن والذكر من المعز فحرم ولدها لحرمة الذكرين، أم حرم الأنثيين من الضأن والمعز فحرم ولدها لحرمة الإناث؟ فإن جاء هذا التحريم من قبل ذكورها فيجب أن يكون كل ذكر حراماً عليكم، وإن جاء من قبل الأنثيين فيجب أن تكون كل أنثى حراماً عليكم، وإن جاء من قبل الأنثيين فيجب أن تكون كل أنثى حراماً عليكم، وإن جاء من قبل اشتمال أرحام الأنثيين فيجب أن يكون كل أولادهما من الذكر والأنثى حراماً عليكم، لأن أرحام الأنثيين تشتمل عليهما جميعاً.

(١) سورة البقرة (٢)، الآية: ٣٥ - سورة الأعراف (٧)، الآية: ١٩.

(٢) ابن خالويه، إعراب القراءات: ١/ ١٧٢.

قوله تعالى: ﴿نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي قل للكافرين خبروني وفسروا لي ما حرم عليكم ببيان وحجة إن كنتم صادقين في مقالكم: إن الله حرم الوصيلة ونحوها وإنما قال: ﴿إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ لأن الصدق لا يمكن إلا بعلم.

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ﴾ أي وأنشأ من الإبل اثنين ذكر وأنثى من جملة الثمانية الأزواج، ومن البقر اثنين ذكر وأنثى. ﴿قُلْ أَذْكَرَيْنِ حَرَّمَ﴾ أي قل لهم يا محمد: إنكم تحرمون الولد الخامس من الإبل والبقر على النساء، من أين هذا التحريم من قبل الذكور أم من قبل الإناث أم من قبل الذي اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْتُكُمْ اللَّهُ بِهَذَا﴾ أي أم شاهدتم الله تعالى حرم هذه الأشياء التي تحرمونها وأمركم بتحريمها، يعني إذا كنتم لا تقرون بنبي من الأنبياء فمن أين علمتم تحريم الله بالقياس، لأن الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يناظرهم ويبين بالحجة فساد قولهم وبطلان اعتقادهم. فلما نزلت هذه الآية قرأها رسول الله ﷺ على أبي الاحوص الجشمي مالك بن عوف، وكان هو الذي يحرم لهم الحرام، وكانوا يرجعون فيه إليه. فسكت مالك وتحير في الجواب. فقال ﷺ: «ما لك يا مالك لا تتكلم؟» فقال له مالك: تكلم أنت وأنا أسمع. فنزل قوله تعالى⁽¹⁾: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ وهذا استفهام بمعنى التوبيخ والتعجيب معناه: أي أحد أعتى وأجراً على الله ممن اختلق على الله كذباً ليصرف الناس عن دينه وحكمه بالجهل ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ أي لا يهديهم إلى الحجة فيما افتروا على الله. ويقال: لا يهديهم إلى جنته وثوابه. فلما نزلت هذه الآية قال مالك بن عوف: فما هذا التحريم الذي حرمة آباؤنا من السائبة والوصيلة والحام والبحيرة؟ فأنزل الله عز وجل⁽²⁾: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآية..

قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ فمن

(1) البغوي، معالم التنزيل: 430/2 - 431.

(2) نفسه.

أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَمًا عَلَيْهِمْ شُحُومُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٤٦﴾ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَتْ وَلَا يُرْدُ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٧﴾

قوله عز وجل: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ فقرأ النبي ﷺ الآية ثم قال: «يا مالك أسلم». فقال: إن لي أمراء من قومي فأخبرهم عنك. فأتى قومه فقالوا: كيف رأيت؟ فقال: رأيت رجلاً معلماً. وذكره لهم فقالوا: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾^(١). ومعنى الآية: قل لهم يا محمد: لا أجد فيما أوحى إلي من القرآن شيئاً محرماً علي ^{أكله} إلا أن يكون ميتة لم يذك، وهي التي تموت حتف أنفها. فمن قرأ: إلا أن يكون - بالياء فعلى معنى: إلا أن يكون المأكول ميتة. ومن قرأ بالتاء فعلى معنى: إلا تكون تلك الأشياء ميتة^(٢). وقرأ علي رضي الله عنه: يطعمه - بتشديد الطاء. أراد: يتطعمه، فأدغم التاء في الطاء^(٣).

قوله: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ أي دماً مصبوباً سائلاً. وكانوا إذا ذبحوا أكلوا الدم كما يأكلون اللحم. وفي الآية دليل أن الدم إذا لم يكن سائلاً مثل الدم الذي يكون في عروق لحم المذكي فإنه لا يكون محرماً. هكذا قال عكرمة وقتادة. قال عمران بن حدير^(٤): سألت أبا مجلز عما يتلطح باللحم من الدم حتى يرى فيه حمرة الدم؟ قال: لا بأس به، إنما نهى عن الدم المسفوح وهو المهرق السائل^(٥).

(١) سورة الزخرف (٤٣)، الآية: ٢٣.

(٢) ابن خالويه، إعراب القراءات: ١٧٢/١. وإعراب النحاس: ١٠٣/٢.

(٣) تفسير القرطبي: ١٢٣/٧.

(٤) عمران بن حدير السدوسي: كان ثقة كثير الحديث.

الطبقات الكبرى: ٢٠٠/٧.

(٥) تفسير الطبري: ١٩٣/١٢.

قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ فيه بيان أن لحم الخنزير وما يحرم لكونه ميتة فإنه يحرم لعينه.

قوله تعالى: ﴿أَوْ فَسَقًا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ عطف على قوله: ﴿أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ والمراد بالفسق: المذبوح للصنم، وهو الذي يذكر على ذبحه اسم غير الله. ومعنى ﴿أَهْلَ بِهِ﴾ أي رفع به، مأخوذ من الإهلال الذي هو رفع الصوت، ومنه إهلال المحرم بالحج، ومنه قوله ﷺ: «إذا استهل الصبي صارخاً ورث وصلى عليه»⁽¹⁾. وأما الرجس فمعناه: الحرام وكل ما استقدرته فهو رجس. والرجس: العذاب أيضاً في غير هذا الموضع.

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ أي دعت الضرورة إلى أكل شيء من هذه المحرمات غير طالب التلذذ بتناوله ولا مجاوز قدر المباح منه ﴿فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ إذ رخص لكم في تناول هذه الأشياء عند الضرورة. فإن قيل: لم قصر التحريم في هذه الآية على الأشياء المذكورة فيها مع أنه تعالى قد حرم أشياء غيرها في أول سورة المائدة؟ قيل: إن هذه الآية مكية نزلت في جواب الذين جادلوا رسول الله ﷺ في تحريم البحيرة ونحوها، وكانت هذه الأربع المحرمات المذكورات في هذه الآية محرمة يوم المجادلة، ثم نزل بعد هذه الآية قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ﴾⁽²⁾ في سورة المائدة، وهذه الآية لا تمنع ثبوت تحريم شيء آخر بخبر الآحاد أو القياس على المحرمات المنصوصة باتفاق الفقهاء على تحريم أشياء غير مذكورة في هذه الآية كالخمر ولحم القرد والنجاسات. وأما الخبر المروي عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير⁽³⁾، فهو بمنزلة أنه من كتاب

(1) رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذى: 4/120، رقم: 1037، باب في ترك الصلاة على الطفل - وابن ماجه في سننه: 2/919، رقم: 2750، باب إذا استهل المولود ورث - والدارمي في سننه: 2/392، باب ميراث الصبي.

(2) سورة المائدة (5)، الآية: 3.

(3) رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذى: 5/52، رقم: 1504، باب في كراهة كل ذي ناب وذي مخلب - وابن ماجه في سننه: 2/1077، رقم: 3234، باب أكل ذي ناب من السباع.

الله تعالى لقوله تعالى: ﴿وَمَا ءَاتَكُمْ الرَّسُولُ فَاْخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾⁽¹⁾.

قوله عز وجل: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ﴾ في هذه الآية بيان ما حرم الله على اليهود. قال ابن عباس: أراد بقوله ﴿كُلَّ ذِي ظُفْرٍ﴾ الإبل والنعام والبط والإوز وما أشبه ذلك مما لا يكون منفرج الأصابع. وقيل: أراد به ما يصيد بالظفر مثل النسور والبزاة وما شاكل ذلك من الكلاب من السباع. وقال ابن زيد: هي الإبل فقط⁽²⁾. قرأ الحسن: كل ذي ظفر - بكسر الظاء وإسكان الفاء. وقرأ أبو السمال: ظفر - بكسرهما جميعاً⁽³⁾، وهي لغة.

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ أَخْتَلَطَ بِعَظْمٍ﴾ أي وحرمنا عليهم من البقر والغنم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما من الشحم - وهو السمن - أو ما حملته الحوايا - وهي المباعر والامعاء التي عليها الشحم لا من داخلها - وواحدتها حاوية وحاوية وحوية، سميت بذلك لأنها تحوي ما في البطن. قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا أَخْتَلَطَ بِعَظْمٍ﴾ أراد به ما يكون من الشحم المخالط للحم على عظم الجنب. فأما الآية فقد كانت داخلة في التحريم.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ﴾ أي ذلك التحريم عاقبناهم بظلمهم ﴿وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ فيما نقول أن هذه الأشياء كانت حلالاً في الأصل، فحرمانها على اليهود بمعصيتهم ومخالفتهم لأنبيائهم. وكان اليهود مع هذا التحريم يجمعون الشحوم فيبيعونها ويستحلون ثمنها، كما قال صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجمعوها»⁽⁴⁾ فباعوها وأكلوا ثمنها⁽⁵⁾. إن الله تعالى

(1) سورة الحشر (59)، الآية: 7.

(2) تفسير الطبري: 199/12 - 200.

(3) تفسير القرطبي: 124/7. ذكر بأن الحسن قرأ بإسكان الفاء، وأبو السمال بكسر الظاء وإسكان الفاء - وكذا النحاس في إعراب القرآن: 104/2.

(4) فجمعوها - بفتح الجيم والميم - أذابوها. يقال: جملة إذا أذابه.

(5) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 164/5، رقم: 2223، باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه - ومسلم في صحيحه بشرح النووي: 7/11، باب تحريم بيع الخمر والميتة - وابن ماجه في سننه: 732/2 رقم: 2167، باب ما لا يحل بيعه.

إذا حرم شيئاً حرم بيعه وأكل ثمنه». فلما نزلت هذه الآية قال النبي ﷺ: «هذا ما أوحى الله تعالى إلي أنه محرم على المسلمين ومنه على اليهود». فقال المشركون: إنك لم تصب فيما قلت. فقال عز وجل: ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ﴾ أي إن أنكروا ولم يقبلوا قولك فقل ربكم ذو رحمة واسعة بالإمهال بأن لم يعاجلكم بالعقوبة ﴿وَلَا يُرْدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ أي لا يرد عذابه عن المشركين واليهود إذا جاء وقت العذاب.

قوله تعالى:

﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾ قُلْ هَلَمْ شُهَدَاءُكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَاؤُنَا﴾ أي من قبلنا الذين استننا بهم، ولا حرمننا على أنفسنا من شيء من الحرث والأنعام، ولكنه شاء لنا الشرك والتحريم.

قال الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي هكذا كذب الذين من قبلهم رسلهم كما كذبك قومك ﴿حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا﴾ أي عذابنا. ومن قرأ: كذلك كذب - بالتخفيف فمعناه: كما كذب قومك على الله كذلك كذب من قبلهم من الأمم الخالية على الله حتى ذاقوا عذابنا.

قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُنَا﴾ أي قل لهم يا محمد: هل عندكم من علم؟ أي من بيان وحجة غير ما في القرآن فتبينوه لنا. ﴿إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ يعني ظنكم في تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾ أي ما أنتم إلا تكذبون على الله. وإنما قال المشركون: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا﴾ على وجه الاستهزاء، فكذبهم

الله في ذلك وإن كانت المشيئة حقاً كما في سورة المنافقين: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ (١) فكذبهم الله في قولهم: إنك لرسول الله وإن كان ذلك حقاً لأنهم قالوه على وجه الاستهزاء.

قوله تعالى: ﴿وَلَا أَبَاؤُنَا﴾ عطف على الضمير المتصل معناه: ما أشركنا نحن ولا آباؤنا، وبعضهم قال: إن مشيئة المعاصي إذا أضيفت إلى الله تعالى كان معناها الخذلان مجازاة لهم على سوء فعلهم وإصرارهم على المعصية.

قوله عز وجل: ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (١٤٩) أي أن الله قد أبلغكم حجته، وهو ما أصله من الثمانية الأزواج، فلو شاء لوفقكم لدينه وأكرمكم بمعرفته. وقال الحسن: معناه: قد قامت عليكم الحجة وجاءكم الرسول، فلو شاء لوفقكم ولأجبركم بالإيمان والحجة البالغة التامة الكافية.

قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلُمْ شُهَدَاءُكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا﴾ أي قل لهم يا محمد هاتوا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذه الأشياء، فإن شهدوا بأن الله حرمها فلا تشهد أنت يا محمد معهم لأنهم لا يشهدون إلا بالباطل (٢).

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي لا تعمل بهواء الذين جحدوا بك وبالقرآن، ولا بهواء الذين لا يصدقون بالبعث. وإنما فصل بين الفريقين لأن من الكفار من يؤمن بالبعث كأهل الكتاب، ومنهم من لا يؤمن بذلك كعبدة الأوثان.

قوله تعالى: ﴿وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ أي يسرون بالله تعالى في الطاعة.

قوله تعالى:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ

(١) سورة المنافقون (63)، الآية: الأولى.

(٢) القرطبي في تفسيره: 129:7.

مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَُمْ
وَصَنْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ
كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكَُمْ وَصَنْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾ وَأَنَّ هَذَا
صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَنْكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

قوله عز وجل: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ قل يا محمد
لمالك بن عوف الجشمي ولأصحابه: هلموا واجتمعوا أقرأ عليكم الذي حرم
ربكم عليكم^(١).

قوله تعالى: ﴿أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ أي أوصيكم وأمركم أن لا تشركوا.
ويقال: أتل عليكم أن لا تشركوا. وقيل معناه: حرم عليكم أن لا تشركوا كما
في قوله: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ﴾^(٢).

قوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ أي وأوصاكم بالوالدين أي بالإحسان إلى
الوالدين برأ بهما وعطفاً عليهما: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ﴾ أي لا تدفنوا
بناتكم أحياء مخافة الفقر. والإملاق في اللغة: نفاذ الزاد والنفقة. يقال: أملق
الرجل: إذا نفذ زاده ونفقته، ومنه الملق: وهو بذل المجهود في تحصيل المراد.

قوله تعالى: ﴿نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ أي علينا رزقكم ورزقهم جميعاً.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ﴾ أي لا تقربوا
الزنا مسرين ولا معلنين، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بإحدى ثلاث
خلال: زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل نفس. روي أن عثمان رضي
الله عنه حين أرادوا قتله أشرف عليهم وقال: علام تقتلونني؟ سمعت رسول
الله ﷺ يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنا بعد إحصانه

(١) تفسير الطبري: 215/12.

(٢) سورة الأعراف (7)، الآية: 12.

فعليه رجم، أو رجل قتل عمداً، أو ارتد بعد إسلامه⁽¹⁾. فوالله ما زنت في جاهلية ولا إسلام، ولا قتلت أحداً فأقيد نفسي منه، ولا ارتددت منذ أسلمت. إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ﷺ. ﴿ذَلِكَمُ وَصْنُكُمْ بِهِ﴾ أي هذا الذي ذكره لكم أمركم الله به في كتابه لكي تعقلوا ما أمركم به⁽²⁾.

قوله عز وجل: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدُّهُ﴾ أي ولا تقربوا مال اليتيم الذي لا أب له إلا لحفظه وتثميته وإصلاحه حتى يبلغ أشده. قال الشعبي: هو بلوغ الحلم حتى تكون له الحسنات وتكتب عليه السيئات⁽³⁾. وقال السدي: أشده: أن يبلغ ثلاثين سنة⁽⁴⁾ وقال الكلبي: ما بين ثماني عشرة وثلاثين سنة⁽⁵⁾. وجعل أبو حنيفة الأشد خمساً وعشرين سنة، فإذا بلغها دفع إليه ماله ما لم يكن معتوهاً.

قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾ أي أتموا الكيل والوزن بالعدل ﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ أي إلا جهداً وطاقتها. وهذه الآية أصل في جواز الاجتهاد في الأحكام، وأن كل مجتهد مصيب. فإذا اجتهد الإنسان في الكيل والوزن، ووقعت فيه زيادة يسيرة أو نقصان يسير لم يؤاخذ الله به إذا اجتهد جهده، وإن أعيد الكيل على ذلك فزاد أو نقص لم يثبت التراجع إذا كان ذلك القدر من التفاوت ما يقع بين الكيلين.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ أي إذا قلتم فاعدلوا في المقالة. وقيل: معناه قولوا الحق إذا شهدتهم أو حكمتهم ولو كان المشهود عليه أو له ذا قرابة من الشاهد.

قوله تعالى: ﴿وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا﴾ أي أتموا فرائض الله التي أمركم بها كما

(1) رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذى: 4/657، رقم: 1421 - وابن ماجه في سننه: 2/847، رقم: 2534.

(2) تفسير القرطبي: 7/134.

(3) تفسير الطبري: 12/223.

(4) نفسه.

(5) البغوي في معاميل التنزيل: 2: 439.

قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىءَ آدَمَ﴾⁽¹⁾. ويقال: أراد بالعهد في هذه الآية النذر واليمين، كما قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ أي في هذا الذي ذكره الله لكم أمركم الله به في الكتاب لكي تتعظوا فتمتنعوا عن المحرمات.

قوله عز وجل: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ المراد بالصراط ههنا الشريعة. وسمي الشرع طريقاً لأنه يؤدي إلى الثواب ثم إلى الجنة. قوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ أي فاعتقدوا حلال هذا الدين وحرامه ومأموره ومنهيه، ولا تتبعوا اليهودية والنصرانية وسائر ملل الكفر فإنها سبل الشيطان، وهي طريق النار. قوله تعالى: ﴿فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ أي فيضلكم ذلك السبيل الذي تتبعونه بهواكم عن دين الله الذي هو الإسلام ﴿ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ﴾ أي هذا الذي أمركم الله به في القرآن، واتقوا السبل المختلفة، واستقيموا على الإيمان. قال ابن عباس: هذه الآيات الثلاث من المحكمات وهن أم الكتاب في التوراة والانجيل والزبور والفرقان لم ينسخهن شيء في جميع الكتب، وهي محرمات على بني آدم كلهم، وهن أم الكتاب من عمل بهن دخل الجنة ومن تركهن دخل النار⁽³⁾. قال كعب الأحبار: والذي نفس كعب بيده إن هذه لأول شيء في التوراة: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ إلى آخر الآيات الثلاث⁽⁴⁾.

قوله تعالى:

﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٤﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ

(1) سورة يس (36)، الآية: 60.

(2) سورة النحل (16)، الآية: 91.

(3) تفسير القرطبي: 132/7.

(4) تفسير الطبري: 227/12.

لَغَفْلِينَ ﴿١٥٦﴾ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي
الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنَّا آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾ .

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا﴾
معناه: قل آتينا موسى الكتاب. وقيل: معنى «ثم» معنى العطف، كأنه قال:
تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ثم أتل ما آتاه الله موسى من التوراة. قوله
تعالى: ﴿تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ﴾ أي تماماً للإحسان على المحسنين: النبي موسى
عليه السلام أحدهم. ويقال: معناه على ما أحسن موسى. وكان موسى عليه
السلام محسناً في معرفة العلم وكتب المتقدمين، فأعطيناه التوراة زيادة على
ذلك. و«تماماً» نصب على القطع، وقيل على التفسير. قرأ ابن يعمر: على الذي
أحسن^(١) - بالرفع، على معنى: على الذي هو أحسن.

قوله: ﴿وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾ أي تمييزاً
للإحسان إليهم وتبييناً لكل شيء من الحلال والحرام وهدى من الضلالة ونجاة
من العذاب لمن آمن به وعمل بما فيه لعلهم بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال
يقرون ويصدقون.

قوله تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ﴾ أي اقتدوا به في أوامره
ونواهيه، واتقوا مخالفته وسخطه لتكونوا على رجاء الرحمة.

قوله تعالى: ﴿أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا﴾ أي كراهة
أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا: أراد به التوراة واليهود،
والإنجيل والنصارى ﴿وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفْلِينَ﴾ أي وقد كنا عن قراءة
كتبهم: التوراة والانجيل لغافلين عما فيه. وقيل: معناه وما كنا عن قراءة كتبهم:
التوراة والانجيل إلا غافلين عن ما فيه.

قوله تعالى: ﴿أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ﴾ أي كراهة

(١) تفسير القرطبي: 142/7.

أن تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب كما أنزل على اليهود والنصارى لكننا أسرع إجابة منهم، وذلك أن أهل مكة كانوا يقولون: قاتل الله اليهود كيف كذبوا على أنبيائهم والله لو أتينا تدبر وكتاب لكننا أهدي منهم.

قال الله تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ﴾ أي بياناً ودلالة من ربكم وهدى من الضلالة ورحمة لمن آمن به واتبعه رحم الله بإنزاله عباده.

قوله عز وجل: ﴿فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ أي لا أحد أعتى وأجراً على الله ممن كذب بآيات الله ﴿وَصَدَفَ عَنْهَا﴾ أي أعرض عنها. سنعاقب الذين يعرضون عن آياتنا أقبح العذاب وأشدّه بإعراضهم وتكذيبهم.

قوله تعالى:

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامِنًا مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انظُرُوا إِنَّا مُنظِرُونَ ﴿١٥٨﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ أي ما ينظرون أهل مكة بعد نزول الآيات وقيام الحجج عليهم إلا إتيان ملك الموت وأعوانه لقبض أرواحهم، أي لم يبق إلا هذا.

قوله تعالى: ﴿أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ معناه: أو يأتي أمر ربك بإهلاكهم والانتقام منهم إما بعقاب عاجل أو بالقيامة.

قوله تعالى: ﴿أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ يعني طلوع الشمس من مغربها. قال الحسن: أو يأتي بعض آيات ربك الحاجة من التوبة. قال رسول الله ﷺ: «بادروا بالأعمال ستاً: طلوع الشمس من مغربها، ودابة الأرض، وخروج الدجال، والدخان، وخويصة أحدكم يعني موته، وأمر العامة»^(١) يعني القيامة. وقال ﷺ:

(١) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 87/18 - وابن ماجه في سننه: 1348/2، رقم: 4056.

«باب التوبة مفتوح من قبل المغرب مسيرة أربعين سنة، وملك قائم على ذلك الباب يدعو الناس إلى التوبة. فإذا أراد الله أن تطلع الشمس من مغربها طلعت من ذلك الباب تسود الأنوار لها فتوسطت السماء ثم رجعت فيغلق الباب وترد التوبة، ثم ترجع إلى مشرقها تطلع بعد ذلك مائة وعشرين سنة إلا أنها سنون تمر مرًا». وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا غربت الشمس رفع بها إلى السماء السابعة في سرعة طيران الملائكة وتحبس تحت العرش، فتستأذن من أين تطلع أمن مطلعها أم من مغربها؟ وكذلك القمر. فلا يزالان كذلك حتى يأتي الله بالوقت الذي وقته لتوبة عباده، وتكثر المعاصي في الأرض، ويذهب المعروف فلا يأمر به أحد، وينتشر المنكر فلا ينهى عنه أحد، فإذا فعلوا ذلك حبست الشمس تحت العرش، فإذا مضى مقدار ليلة سجدت واستأذنت ربها من أين تطلع؟ فلم يجيء لها جواب حتى يوافيها القمر فيسجد معها ويستأذن من أين يطلع؟ فلا يجيء له جواب، فيسبحان مقدار ثلاث ليال، فلا يعرف مقدار تلك الليلة إلا المتهجدون في الأرض وهم يومئذ عصابة قليلة في حران من الناس. فينام أحدهم تلك الليلة ما كان ينام قبلها من الليالي، ثم يقوم فيتهجد ورده فلا يصبح، فينكر ذلك فيخرج وينظر إلى السماء، فإذا هو بالليل مكانه والنجوم مستديرة، فينكر ذلك ويظن فيها الطول فيقول: خففت قراءتي أم قصرت صلاتي ثم قمت قبل حيني.

ثم يقوم فيعود إلى مصلاه فيصلي نحو صلاته في الليلة الثانية ثم ينظر فلا يرى الصبح فيخرج فإذا هو بالليل كما هو فيخالطه الخوف، ثم يعود وجلا خائفاً إلى مصلاه فيصلي مثل ورده كل ليلة ثم ينظر فلا يرى الصبح، فيشتد به الخوف، فيجتمع المتهجدون من كل بلد في تلك الليلة في مساجدهم ويجأرون إلى الله بالبكاء والتضرع، فيرسل الله جبريل عليه السلام إلى الشمس والقمر فيقول لهما: إن الله يأمركما أن ترجعا إلى مغربكما فتطلعا منه فإنه لا ضوء لكما عندنا ولا نور. فيبكيان عند ذلك وجلا من الله بكاء يسمعه أهل السماوات السبع وأهل سرادقات العرش، ثم يبكي من فيهما من الخلائق من خوف الموت والقيامة. فبينما المتهجدون يبكون ويتضرعون والغافلون في غفلاتهم، إذا بالشمس

والقمر قد طلعا من المغرب أسودان لا ضوء للشمس ولا نور للقمر كصفتها في كسوفهما، فذلك قوله تعالى: ﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾⁽¹⁾ فيرفعان كذلك مثل البعيرين ينازع كل واحد منهما صاحبه استباقاً فيتصارخ أهل الدنيا حينئذ ويبكون، فأما الصالحون فينفعهم بكاؤهم ويكتب لهم عبادة، وأما الفاسقون فلا ينفعهم بكاؤهم يومئذ ويكتب ذلك عليهم حسرة وندامة، فإذا بلغ الشمس والقمر سرّة السماء ومنتصفها جاء جبريل فأخذ بقرونها فردهما إلى المغرب فيغربان، ويغلق باب التوبة». فقال عمر: بأبي وأمي أنت يا رسول الله ما بال التوبة؟ قال: «يا عمر خلق الله باباً للتوبة خلف المغرب له مصراعان من ذهب، ما بين المصراع إلى المصراع أربعون سنة للراكب، فذلك الباب مفتوح منذ خلق الله خلقه إلى صبيحة تلك الليلة عند طلوع الشمس والقمر من مغربهما، فإذا غربا في ذلك الباب رد المصراعان والتأم ما بينهما فيصير كأن لم يكن بينهما صدع، فإذا غلق باب التوبة لم يقبل للعبد توبة بعد ذلك ولم ينفعه حسنة يعملها إلا من كان قبل ذلك محسناً فإنه يجري عليه ما كان يجري عليه قبل ذلك اليوم، فذلك قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾». قال السدي: لا ينفع أحداً فعل الإيمان ولا فعل خير في تلك الحالة، إنما ينفع فعل هذا قبل تلك الحالة. وقيل: معنى «خيراً»: إخلاصاً، أي إذا لم تكن النفس مخلصّة قبل مجيء الآيات لا ينفعها الإخلاص بعد مجيء الآيات. فقال أبي بن كعب: يا رسول الله وكيف الشمس والقمر يومئذ بعد ذلك؟ وكيف بالناس والدنيا؟ فقال: «يا أبا إن الشمس والقمر يكسيان الضوء بعد ذلك، ثم يطلعان ويغربان كما كانا قبل ذلك، وأما الناس فيلحون على الدنيا حتى يجروا فيها الأنهار، ويغرسوا فيها الأشجار، ويبنوا فيها البنيان». وقال حذيفة وأسيد والبراء بن عازب⁽²⁾: كنا نتذاكر الساعة إذ أشرف علينا رسول الله ﷺ فقال: «ما

(1) سورة القيامة (75)، الآية: 9.

(2) أبو عمارة البراء بن عازب الخزرجي صحابي قائد بن أصحاب الفتوح، جعله عثمان أميراً على الري بفارس وروى له البخاري ومسلم وغيرهما من رجال الحديث توفي سنة إحدى وسبعين هـ الاستيعاب 1: 155.

تذاكرون؟» قلنا: الساعة يا رسول الله. فقال: «إنها لا تقوم حتى يخرج الدجال، ودابة الأرض، وخسفاً بالشرق، وخسفاً بالمغرب، وياجوج وماجوج، ونار تخرج من قعر عدن، ونزول عيسى، وطلوع الشمس من مغربها»⁽¹⁾. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا جميعاً، فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً»⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (159) مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (160) قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِثْلَ آبَائِهِمْ خَفِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (161) قُلْ إِن صَلَائِي وَنُكْحِي وَمَعَارِفِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لِي وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163).

قوله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ قرأ حمزة والكسائي: فارقوا - بالالف، أي خرجوا من دينهم وتركوه، وهي قراءة علي رضي الله عنه، وقرأ الباقر: فرقوا - بالتشديد بغير ألف، وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب، أي جعلوا دين الله فرقاً: تهوّد قوم وتنصر آخرون. يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَكَانُوا شِيعًا﴾ أي فرقاً مختلفة. وقال مجاهد: أراد بهم اليهود فإنهم كانوا يمالئون المشركين على المسلمين لشدة عداوتهم⁽³⁾. وقال قتادة: هم اليهود والنصارى، فإن بعضهم يكفر بعضاً⁽⁴⁾. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: هم أهل البدع والضلالة من هذه الأمة⁽⁵⁾. فإن بعضهم يكفر بعضاً بالجهالة. قوله تعالى: ﴿وَكَانُوا شِيعًا﴾ أي فرقاً مختلفة. والشيعة جمع شيعة:

(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 28/18 - وأبو داود في سننه: عون المعبود: 426/11،

رقم: 4289، باب أمارات الساعة - وابن ماجه في سننه: 1347/2، رقم: 4055، باب الآيات.

(2) رواه أبو داود في سننه: 435/11، رقم: 4290 - وابن ماجه في سننه: 1352/2، رقم: 4068،

باب طلوع الشمس من مغربها.

(3) تفسير الطبري: 269/12.

(4) نفسه.

(5) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد: 23-22/7، ثم قال: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح.

وهي الفرقة التي يتبع بعضها بعضاً. يقال: شايعه على الأمر: إذا اتبعه. وقيل: أصل الشيع من الظهور. يقال: شاع الحديث يشيع: إذا ظهر. قوله تعالى: ﴿لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ أي لست من مذاهبهم الباطلة في شيء أنت ترى من جميع ذلك ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ﴾ أي مصيرهم ومنقلبهم إلى الله يجزيهم في الآخرة ما كانوا يفعلون في الدنيا فيندم المبطل ويفرح المحق.

قوله عز وجل: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ أي من جاء بخصلة من الطاعة فله عشر حسنات ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا﴾ أي من جاء بخصلة من المعصية فلا يجزى إلا مثلها ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ بالزيادة على مقدار ما استحقوا من العقاب، وإنما قال ذلك لأن التفضل بالنعم جائز والابتداء بالعقاب لا يجوز. قرأ الحسن وسعيد بن جبير: فله عشر - بالتنوين - أمثالها - بالرفع⁽¹⁾، على معنى: فله حسنات عشر أمثالها. وقد تكلم أهل العلم في الحسنات العشر التي وعد الله في هذه الآية، قال بعضهم: المراد بها التحديد بالعشرة، وقال بعضهم المراد بها التضعيف دون التحديد بالعشرة كما يقول القائل: لئن أسديت إليّ معروفاً لأكافئك بعشرة أمثاله. ثم اختلفوا فقال بعضهم: هو كل تفضل، والثواب غير ذلك، كأنه قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر حسنات من النعيم والسرور زيادة على ثواب حسنته. ولا يجوز أن تساوي منزلة التفضل منزلة الثواب، لأن الثواب لا بد أن يقارنه التعظيم والإجلال. وقال بعضهم: هذه الحسنات العشر تفضل من الله تعالى. قالوا: ويجوز أن يتفضل الله على من لم يعمل مثل ثواب العامل ابتداء، لأنه يتفضل في فعله لا يستحق عليه شيء. وعن رسول الله ﷺ قال: «إذا حسن إسلام أحدكم فكل حسنة يعملها تكتب له عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله تعالى، وكل سيئة يعملها تكتب له مثلها إلى أن يلقي الله تعالى»⁽²⁾. وعن حزيم بن فاتك⁽³⁾ قال: قال رسول

(1) تفسير القرطبي: 151/7.

(2) ذكره البغوي في تفسيره: 447/2 بسنده من حديث أبي هريرة.

(3) حزيم بن الأحزم بن شداد بن عمرو بن الفاتك: صحابي جليل، شهد بدرًا، وروى عن

الرسول ﷺ. أسد الغابة: 112/2، الإصابة: 224/1 - الطبقات الكبرى: 112/6.

الله ﷻ: «الأعمال ستة: موجبان مثل بمثل، وحسنة بحسنة، وحسنة بعشر، وحسنة بسبعمئة. فأما الموجبتان فهو من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئاً دخل النار، وأما مثل بمثل فهو من عمل سيئة فجزاء سيئة مثلها، وأما حسنة بحسنة فمن هم بحسنة حتى يشعر بها نفسه ويعلمها الله من قلبه كتبت له حسنة، وأما حسنة بعشر فمن عمل حسنة فله عشر أمثالها، وأما حسنة بسبعمئة فالنفقة في سبيل الله»⁽¹⁾.

قوله عز وجل: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ أي قل لهم يا محمد إنني وفقني ربي وأرشدني إلى دين الحق الذي أدعو الناس إليه.

قوله تعالى: ﴿دِينًا قِيمًا﴾ أي ديناً هو غاية في الاستقامة. قرأ أهل الكوفة والشام: قيماً - بكسر القاف وفتح الياء مخففاً، فمعناه: المصدر كالصغر والكبر، **ال** ولم يقل: قوماً، لأنه من قولك: قام يقوم قياماً وقيماً، وقرأ الباقون بالتشديد⁽²⁾. وتصديق التشديد ﴿ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ﴾⁽³⁾، ﴿وَذَلِكَ دِينُ الْقِيمَةِ﴾⁽⁴⁾. والقيم: المستقيم. واختلف النحاة في نصبه، فقال الأخفش معناه: هداني ديناً قيماً، وقيل: عرفني ديناً، وقيل: أعني ديناً، وقيل: انتصب على الإغراء، أي الزموا ديناً، واتبعوا ديناً.

قوله عز وجل: ﴿مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ أي دين إبراهيم، وهو بدل من قوله: ﴿دِينًا﴾. وقوله: ﴿حَنِيفًا﴾ أي مائلاً عن الشرك وجميع الأوثان الباطلة ميلاً لا رجوع فيه، وهو نصب على الحال كأنه قال: عرفني دين إبراهيم في حال حنيفة.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ أي ما إبراهيم عليه السلام على دين المشركين. وإنما أضاف هذا الدين لأن إبراهيم معظماً في قلوب العرب وفي

(1) ذكره الطبري في تفسيره: 279/12 بسنده.

(2) ابن خالويه، إعراب القراءات: 174/1.

(3) سورة التوبة (9)، الآية: 36 - سورة يوسف (12)، الآية: 40 - سورة الروم (30)، الآية: 30.

(4) سورة البينة (98)، الآية: 5.

قلوب سائر أهل الأديان، إذ أهل كل دين يزعمون أنهم ينتحلون دين إبراهيم عليه السلام.

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (162) أي قل لهم يا محمد: إن صلاتي - يعني الصلوات الخمس المفروضة - ونسكي، أي طاعتي. وأصل النسك: كل ما يتقرب به إلى الله تعالى، ومنه قولهم للعباد: ناسك. وقال ابن جبير: نسكي في الحج والعمرة لله رب العالمين⁽¹⁾. ويقال: أراد بالصلاة: صلاة العيد، وبالنسك: الأضحية. ﴿وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي﴾ أي وحياتي وموتي لله رب الخلائق كلهم. وإنما أضاف المحيا والممات إلى الله وإن لم يكن ذلك مما يتقرب به إليه، لأن الغرض بالآية: التبري إلى الله من كل حول وقوة، والإقرار له بالعبودية. وقيل: المراد بذلك أن الله تعالى هو المختص بأن يحييه ويميته، لا شريك له في ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ﴾ أي أمرني ربي بذلك ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ أي أول من استقام على الإيمان من أهل هذا الزمان. قرأ أهل المدينة: ومحياي - بسكون الياء، وقرأ الباقون بفتحها لثلاثي يجتمع ساكنان⁽²⁾. وقرأ الحسن: ونسكي - بإسكان السين⁽³⁾. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قرَّب كبشاً أملح أقرن فقال: «لا إله إلا الله والله أكبر» ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَّهُ﴾ الآية.. ثم ذبح فقال: «شعره وصوفه فداء لشعري من النار، وجلده فداء لجلدي من النار، ودمه فداء لدمي من النار، ولحمه فداء للحمي من النار، وعظمه فداء لعظمي من النار، وعروقه فداء لعروقي من النار». فقالوا: يا رسول الله هنيئاً مريئاً هذا لك خاصة. قال: «لا، بل لأمتي عامة إلى أن تقوم الساعة»⁽⁴⁾، أخبرني بذلك جبريل عليه السلام عن ربي عز وجل.

(1) تفسير الطبري: 284/12.

(2) ابن خالويه، إعراب القراءات: 174/1.

(3) تفسير القرطبي: 152/7.

(4) البيهقي في الشعب: 225/2، رقم: 1591.

قوله تعالى:

﴿قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ ابْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَأَنْزَرُ وَزَرَأُ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿١٦٤﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ ابْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي قل يا محمد: أغير الله أطلب إلهاً لي ولكم وهو رب كل شيء، أي هو مالكي ومالككم ومالك كل شيء، فكيف أطلب النفع من مربوب مثلي ومثلكم فهل يجوز هذا، وهل يحسن هذا؟ لا بد أن يكون جوابه: لا.

قوله عز وجل: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ أي لا تحمل كل نفس طاعة ولا معصية إلا عليها. قال أهل الإشارة: ولا تكسب كل نفس من خير أو شر إلا عليها، أما الشر فهو مأخوذ به، وأما الخير فمطلوب منه صحة قصده وخلوه من الرياء والعجب والافتخار به.

قوله تعالى: ﴿وَلَا نُزِرُ وَأَنْزَرُ وَزَرَأُ أُخْرَىٰ﴾ أي لا تحمل حاملة ثقل أخرى. والمعنى: لا يحمل أحد ذنب غيره، بل كل نفس مأخوذة بجرمها وعقوبة إثمها. والوزر في اللغة: هو الثقل.

قوله عز وجل: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ﴾ أي مصيركم ومتقلبكم فيجزيكُم بما كنتم تخلقون في دار الدنيا.

قوله عز وجل: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ أي جعلكم يا أمة محمد خلفاً في الأرض. والخلائف جمع الخليفة، وكل قرن خليفة للقرن الذين كانوا قبلهم في الأرض.

قوله تعالى: ﴿وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ أي فضل بعضكم في المال والمعاش والجاه، تقديره: إلى درجات، ثم حذف «إلى» وانتصب درجات. ويقال: إن الدرجات مفعول على تقدير: ورفعكم درجات، كما يقال: كسوت فلاناً ثوباً.

قوله تعالى: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْنَاكُمْ﴾ أي ليختبركم فيما أعطاكم، يختبر الغني بالفقر والفقر بالغني، فيظهر للناس شكر الشاكرين وصبر الصابرين.

قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي إذا عاقب فإنه سريع. وإنما قال: سريع العقاب مع أنه موصوف بالحلم والإمهال، لأن كل ما هو آت قريب. وقيل: أراد بقوله: ﴿سَرِيعُ الْعِقَابِ﴾ سريع الحساب. وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي لغفور لمن تاب من الذنوب، رحيم بمن مات على التوبة. وقال عطاء: سريع العقاب لأعدائه، غفور رحيم لأوليائه.

سُورَةُ الْأَعْرَافِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْمَصَّ ١﴾ كَتَبُ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى
لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ
﴿٣﴾ وَكَمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيِّنًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ﴿٤﴾ فَمَا كَانَ دَعْوَانَهُمْ إِذْ
جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٥﴾ فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ
الْمُرْسَلِينَ ﴿٦﴾ فَلَنَقْضَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ﴿٧﴾

قال أبو بكر الحداد:

سورة الأعراف: أربعة عشر ألف حرف ومائتان وعشرة أحرف، وثلاثة
آلاف كلمة وثلاثمائة وخمسة وعشرون كلمة، وهي مائتان وست آيات، وهي
مكية^(١).

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿الْمَصَّ ١﴾ كَتَبُ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ
حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ قال ابن عباس في قوله تعالى:
﴿الْمَصَّ ١﴾ معناه: أنا الله أعلم وأفصل^(٢). وقيل: اللام افتتاح اسمه لطيف،
والميم افتتاح اسمه مجيد ومالك، والصاد افتتاح اسمه صمد وصادق الوعد

(١) تفسير الثعلبي، ورقة: 3، فقد ذكر مثل هذا العدد.

(٢) تفسير الطبري: 293/2.

وصانع المصنوعات. وقيل: هي حروف اسم الله الأعظم. وقيل: هي حروف تجري على معان كثيرة وموضعه رفع بالابتداء، وكتاب خبره، كأنه قال: ألمص حروف كتاب أنزل إليك، وقيل: كتاب خبر مبتدأ مضمرة، أي هذا كتاب وقيل: رفع على التقديم والتأخير، يعني: أنزل كتاب إليك وهو القرآن.

قوله تعالى: ﴿فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ﴾ أي فلا يقع في نفسك شك منه، خاطب به النبي ﷺ وعنى به الخلق كلهم، أي لا ترتابوا ولا تشكوا. ويقال: الحرج: الضيق: أي لا يضيّقن صدرك من تأدية ما أرسلت به، ولا تخافن في إبلاغ الرسالة لأنك في أمان ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾⁽¹⁾.

قوله: ﴿لِنُنذِرَ بِهِ﴾ أي أنزل إليك لتخوف بالقرآن أهل مكة ﴿وَذِكْرٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي وليكون عظة لمن اتبعك.

قوله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ أي اعملوا بما أنزل إليكم من ربكم. وحقيقة اتباع القرآن: تصرف الناس بتصرف القرآن لهم وتدبرهم بتدبيره. قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ أي لا تتخذوا من دونه أوثاناً، ولا تتولوا أحداً إلا لوجهه ﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ أي قليلاً ما تتعظون.

قوله تعالى: ﴿وَكَمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيِّنًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ أي كم من قرية أهلكنا أهلها بالوان العذاب فجاءها عذابنا ليلاً. وسمي الليل بياتاً، لأنه يبات فيه.

وقوله تعالى: ﴿أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ أي وقت الظهيرة، يعني نهاراً في وقت القائلة. وقائلون: نائمون وقت الهاجرة. وإنما خص هذين الوقتين لأنهما من أوقات الراحة، وقيل: من أوقات الغفلة. ومجيء العذاب في حال الراحة أغلظ وأشد. أهلك الله قوم شعيب في نصف النهار وفي حر شديد وهم قائلون. وفائدة هذه الآية التهديد والوعيد على معنى: إن لم تتعظوا أتاكم العذاب ليلاً أو

نهاراً كما أتى الأولين الذين لم يتعظوا. ثم أخبر جل ذكره عن حال من أتاهم العذاب فقال عز وجل: ﴿فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأُسْنًا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ معناه: لم يكن قولهم ودعائهم حين جاءهم عذابنا إلا الاعتراف بالظلم والشرك، أي اعتبروا بهم، كما لم ينفعهم تضرعهم عند رؤية البأس كذلك لا ينفعكم إذا جاءكم العذاب تضرعكم. قال سيبويه: إن الدعوى تصلح أن تكون في معنى الدعاء، ويجوز أن نقول⁽¹⁾: اللهم أشركنا في صالح دعوى المسلمين ودعاء المسلمين. فإن قيل: إن الهلاك يكون بعد البأس، فكيف يقال: ﴿أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بِأُسْنًا﴾ قيل: إنهما يقعان معاً، كما يقال: أعطيتني فأحسنت. ويجوز أن يكون التقدير: أهلكناها في حكمنا فجاءها بأسنا.

قوله عز وجل: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ (٦) إخبار عن حالهم يوم القيامة. ودخول الفاء في أول هذه الآية لتقريب ما بين الهلاك وسأل يوم القيامة. والمعنى: فلنسألن الذين أرسل إليهم هل بلغت الرسل الرسالة؟ وماذا أجبتموهم؟ ولنسألن المرسلين هل بلغت قومكم ما أرسلتم به؟ وماذا أجابوكم؟.

قوله عز وجل: ﴿فَلَنَقُصَّنَّ عَنْهُمْ بَعْلُهُمْ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ﴾ (٧) أي لنخبرنهم عما عملوا بعلم منا، معناه: إنا لا نسألهم لنعلم، وإنما نسألهم لإقامة الحجة عليهم. وقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ﴾ معناه: إنا كنا عالمين بكل شيء من تبليغ الرسالة وجواب الأمم.

قال الله تعالى: ﴿وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٨) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِشَآئِنِنَا يَظْلِمُونَ (٩) وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشٌ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ (١٠).

قال أبو بكر:

قوله تعالى: ﴿وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾ أي وزن الأعمال يوم القيامة الحق، ولا

(1) في النسخة (ف): أن يقال.

ينقص من إحسان محسن، ولا يزداد على إساءة مسيء. وقال مجاهد: معناه والقضاء يومئذ العدل⁽¹⁾. قوله تعالى: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾ أي وزن الأعمال يوم الحق لا ينقص.

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ أي من رجحت حسناته على سيئاته فأولئك هم الظافرون بالمراد ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ أي رجحت سيئاته على حسناته ﴿فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا﴾ حظ أنفسهم بما كانوا بمحمد ﷺ والقرآن يجحدون. والخسران: ذهاب رأس المال. ورأس مال الانسان نفسه، فإذا هلك لسوء عمله فقد خسر نفسه. وقد تكلموا في ذكر الموازين يوم القيامة، قال ابن عباس: توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وكفتان توضع فيه أعمالهم⁽²⁾، فأما المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة فتوضع في كفة الميزان فتثقل حسناته على سيئاته فيوضع عمله في الجنة عند منازله، ثم يقال له: الحق بعملك فيأتي منازله في الجنة فيعرفها بعمله، وأما الكافر فيؤتى بعمله في أقبح صورة فيوضع في كفة الميزان فتخف، والباطل خفيف، ثم ترفع فتلقى في النار، ثم يقال له: الحق بعملك. فيلحق فيأتي منازله في النار. وقيل: إن المراد بالعمل في هذا الخبر أن الله تعالى يجعل للحسنات صورة حسنة وللسيئات صورة قبيحة لا أن عين الأعمال توزن، لأن الأعمال أعراض منقضية لا تعاد. وقال ابن عمر⁽³⁾: يؤتى بصحف الطاعات وصحف المعاصي فتوزن الصحف⁽⁴⁾. وعن رسول الله ﷺ أنه قال: «يؤتى بالعبد المؤمن يوم القيامة إلى الميزان، ثم يؤتى بتسعة وتسعين سجلاً، كل سجل منها مد البصر فيها خطايا وذنوبه، فتوضع في كفة الميزان، ثم تخرج بطاقة من تحت العرش بمقدار الأنملة فيها شهادة أن لا إله إلا الله فتوضع في الكفة الأخرى فيقول العبد: يا رب ما تزن هذه البطاقة مع هذه الصحف؟ فيأمر الله أن توضع، فإذا وضعت في الكفة طاشت الصحف

(1) تفسير الطبري: 309/12.

(2) تفسير الثعلبي، ورقة: 3.

(3) في النسخة (س): ابن عمرو.

(4) البغوي، معالم التنزيل: 452/2.

ورجحت البطاقة⁽¹⁾. وقال بعضهم: يوزن الانسان كما قال ﷺ: «يؤتى بالرجل العظيم الاكول الشروب فيوزن فلا يزن جناح بعوضة⁽²⁾». اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا﴾⁽³⁾. وأما ذكر الموازين بلفظ الجماعة فلأن الميزان يشتمل على الكفتين والخيوط واللسان. فإن قيل: ما الحكمة في وزن الأعمال والله سبحانه وتعالى عالم بمقدار كل شيء قبل خلقه إياه وبعد؟ قيل: لإقامة الجحمة عليهم: ونظيره قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾⁽⁴⁾ فأخبر بنسخ الأعمال وإثباتها مع علمه بها لما ذكرنا. وقيل: الحكمة فيه تعريف الله العباد ما لهم عنده من جزاء على الخير والشر. وقيل: جعله الله علامة للسعادة والشقاوة. وقيل: لامتحان الله تعالى عباده بالإيمان به في الدنيا.

قوله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا﴾ أي مكناكم بالتمليك والأقدار ورفع الموانع، وجعلنا لكم في الأرض ما تعيشون به من الرزق، وما يخرج من الأرض من الحبوب ومن الأشجار من الثمار. وقيل: معنى معاش: التوصل إلى ما يعاش به بالحرثة والتجارة وأنواع الحرف والصناعات.

قوله عز وجل: ﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ أي شكركم فيما صنع إليكم قليل. وقيل: معنى قوله: ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا﴾ أي تعيشون بها أيام حياتكم من المآكل والمشارب.

قال الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿١١﴾ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنِي مِنْ نَّارٍ

(1) رواه الحاكم في المستدرک: 529/1 وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه - وأحمد في المسند: 213/2.

(2) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 129/17.

(3) سورة الكهف (18)، الآية: 105.

(4) سورة الجاثية (45)، الآية: 29.

وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿١٣﴾ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿١٥﴾ قَالَ فِيمَا أغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَا تَجِدُنَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾ قَالَ أَخْرَجَ مِنْهَا مَذْءُومًا مَذْحُورًا لَمَنْ يَتَّبِعْ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾ .

قال أبو بكر الحداد: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ أي خلقنا آدم الذي هو أصل خلقتكم، ثم صورناه إنسانا، ثم قلنا من بعد خلقه من التراب وتصويره للملائكة الذين كانوا في الأرض مع إبليس: اسجدوا لآدم سجدة تحية. فسجد المأمورون إلا إبليس لم يكن من الساجدين لآدم. وقيل: معنى الآية: ولقد خلقناكم في بطون أمهاتكم نطفًا ثم علقا ثم مضغا ثم عظاما ثم لحما ثم صورناكم: الحسن والدميم والطويل والقصير، وصورناكم أعضاء من العين والأنف والأذن واليد والرجل وأشباه ذلك.

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ قال الأخفش: معنى «ثم» ههنا: معنى الواو، أي وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لأن قوله تعالى ﴿لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ قبل خلقنا وتصويرنا^(١). وأنكر سيبويه والخليل: أن تكون «ثم» بمعنى الواو، ولكن أن تكون للتراخي، ويجوز أن يكون معنى «ثم» ههنا التراخي من حيث الإخبار دون ترادف الحال.

قوله تعالى: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ أي ما منعك أن تسجد. ولا زائدة في الكلام كما في قوله تعالى: ﴿لَيْلًا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾^(٢) أي ليعلم. وقيل معناه: ما دعاك إلى أن لا تسجد وقد علم الله ما منعه من السجود، ولكن مسألته إياه توبيخ له وإظهار أنه معاند ركب المعصية. وعن ثعلب^(٣) أنه قال: كان بعضهم يكره إلغاء «لا» ويقول تقديره: من قال لك ألا تسجد.

قوله عز وجل: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِمَّنْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ ليس هذا

(١) الأخفش، معاني القرآن: 572/2.

(٢) سورة الحديد (57)، الآية: 29.

(٣) في النسخة (ف): يحيى بن ثعلب.

بجواب عن ما سأله الله تعالى من جهة اللفظ، لأن هذا الجواب جواب أيكما خير؟ إلا أن هذا جواب من جهة المعنى فإن معناه: إنما منعني من السجود له لأنني كنت أفضل منه، وكان هذا القول من اللعين تجهيلاً منه لخالقه، كأنه قال: إنك فضلت الظلمة على النور وليس ذلك من الحكمة. فأعلم الله تعالى أنه صاغر بهذا القول، وليس الأمر على ما قاله الملعون، لأنه رأى أن جوهر النار أفضل من جوهر الطين في المنفعة وليس كذلك، لأن عامة الثمار والحبوب والفواكه من الطين، وكذلك الملابس كلها من الطين وعمارة الأرض من الطين، وهو موضع القرار عليه لا يستغنى عنه في حال من الأحوال. وأما النار فهي للخراب وإن كان فيها بعض المنافع. قال ابن عباس: أول من قاس فأخطأ القياس إبليس لعنه الله، فمن قاس الدين بشيء من رأيه قرنه الله مع إبليس⁽¹⁾. وكان قياس إبليس أنه قال: النار خير وأفضل وأصفى وأنور من الطين. وقال ابن سيرين: أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس⁽²⁾. ولقد أخطأ عدو الله حين فضل النار على الطين، بل الطين أفضل من النار من وجوه كثيرة: أحدهما: أن جوهر الطين السكون والوقار والحياء والصبر والحلم، وذلك هو الداعي لآدم بعد السعادة التي سبقت له إلى التوبة والتواضع، فأورثه المغفرة والاجتباء والهداية والتوبة. ومن جوهر النار: الخفة والطيش والحدة والارتفاع والاضطراب، وذلك هو الداعي لابليس بعد الشقاوة التي سبقت له إلى الاستكبار والإصرار، فأورثه الهلاك والعذاب واللعنة والشقاء. والثاني: أن الطين سبب لجمع الأشياء، والنار سبب لتفريقها. والثالث: أن الخبر ناطق بأن تراب الجنة مسك أذفر⁽³⁾. ولم ينطق الخبر أن في الجنة ناراً أو في النار تراباً. والرابع: أن النار سبب عذاب الله تعالى لأعدائه وليس التراب للعذاب. والخامس: أن التراب مستغن والنار تحتاج إلى المكان. ومكانها التراب⁽⁴⁾.

(1) تفسير القرطبي: 171/7.

(2) تفسير الطبري: 328/12.

(3) ذكره الثعلبي في تفسيره، ورقة: 5.

(4) البغوي، معالم التنزيل: 455/2.

قوله عز وجل: ﴿قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا﴾ أي من الجنة، وقيل: من السماء إلى الأرض فإن السماء ليس بموضع للمتكبرين، وقيل معناه: فاهبط من الأرض أي أخرج منها والحق بجزائر البحار وإنما سلطانه في الجزائر، فلا يدخل الأرض إلا كهيئة السارق عليه أطمار مروع فيها حتى يخرج من الأرض.

قوله تعالى: ﴿فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا﴾ أي ليس لك أن تتعظم في الأرض على بني آدم ﴿فَأَخْرَجَ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِيرِينَ﴾ أي من الأذلاء. والصغار: هو الذل.

قوله عز وجل: ﴿قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ أي قال إبليس حين خشي أن يعاجله الله بالعقوبة: أمهلني وأخر جزائي إلى يوم يبعثون من قبورهم وهي النفخة الأخيرة عند قيام الساعة. أراد الخبيث أن لا يذوق الموت. قال الله تعالى: ﴿إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ أي المؤخرين المؤجلين إلى يوم الوقت المعلوم وهي النفخة الأولى عند موت الخلق كلهم. وهذا ليس بإجابة إلى ما سأل، لأنه سأل الله الإمهال إلى النفخة الثانية، فأبى الله أن يعطيه ذلك فقال: ﴿فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ يعني إلى النفخة الأولى، يموت حينئذ أهل السماوات والأرض ويموت إبليس معهم. وبين النفخة الأولى والثانية أربعون سنة. واختلفوا في أن الله تعالى هل يجيب دعوة الكافر أم لا؟ قال بعضهم: لا يجيب، لأن إجابة الدعاء يكون تعظيماً للداعي. ولهذا يمدح الإنسان بأنه مجاب الدعوة، ولا يحسن من الله تعالى أن يعلم أحداً مدة حياته لما في ذلك من الإغراء بالمعاصي. وكيف يجوز أن يجيب الله تعالى إبليس إلى ما سأل، ولم يكن سؤاله على جهة التضرع والخشوع والرغبة إلى الله تعالى، وإنما سأل ليغوي الناس ويضلهم. وقال بعضهم: يجوز إجابة دعاء الكافر استدراجاً واستضلالاً له ولغيره، ولا تكون إجابة الكافر تعظيماً له بحال أبداً.

قوله عز وجل: ﴿قَالَ فِيمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ أي فيما أضللتني عن الهدى لأقعدن لهم، أي لأرصدن على طريق بني آدم وأصدنهم عن دينك المستقيم. وقال الحسن: معنى أغويتني: لعنتني. وقيل: أغويتني أي

خبيتي، وقد يكون الغي بمعنى الخيبة. وقيل: أغويتني: أهلكني⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ قال ابن عباس: معناه إن إبليس قال: لآتينهم من قبل آخرتهم فلا أخبرنهم أنه لا جنة ولا نار ولا بعث ولا حساب. ومن خلفهم أي من قبل دنياهم فلا مرنهم بجمع المال مخافة الفقر وأن لا يؤدوا حقه ﴿وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ﴾ أي من قبل دينهم. فأزين⁽²⁾ لهم ضلالتهم، وإن كانوا على هدى شبهته عليهم حتى أخرجهم منه.

قال الفقيه أبو بكر الحداد:

﴿وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ﴾ أي من قبل اللذات والشهوات فأزينها لهم ﴿وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ لنعمتك⁽³⁾. وقال السدي: معنى ﴿ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾ أراد الدنيا، أي أدعوهم إليها. ﴿وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ يعني الآخرة أشككهم فيها. ﴿وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ﴾ قال: الحق أشككهم فيه. ﴿وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ﴾ قال: الباطل أخفقه عليهم وأرغبهم فيه⁽⁴⁾. وقيل: أراد بقوله: ﴿وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ﴾ من جهة الحسنات أغفلهم عنها. ﴿وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ﴾ يعني من جهة السيئات. فإن الحسنات تضاف إلى اليمين، والسيئات تضاف إلى الشمال. وقيل معنى الآية: ثم لأحتالن في إغوائهم من كل وجه. قال قتادة: أتاك يا ابن آدم من كل وجه غير أنه لا يستطيع أن يحول بينك وبين رحمة ربك، إنما تأتيك الرحمة من فوقك⁽⁵⁾. وقال شقيق بن ابراهيم: ⁽⁶⁾ ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة مراصد: من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي. أما من بين يدي فيقول لي: لا تحزن فإن الله غفور رحيم. فأقول:

(1) تفسير الثعلبي، ورقة: 5.

(2) في النسخة (ف): فأبين.

(3) تفسير الطبري: 338/12 - 339.

(4) تفسير الطبري: 340/12.

(5) نفسه.

(6) أبو علي، شقيق بن ابراهيم الأزدي البخلي: زاهد صوفي، من مشاهير خراسان ومن كبار المجاهدين، توفي سنة أربع وتسعين ومائة. طبقات الصوفية: 61 - لسان الميزان: 151/3 - ميزان الاعتدال: 449/1.

ذلك ﴿لَمَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾⁽¹⁾. وأما من خلفي فيخوفني الضيعة على ذريتي ومن خلفي فأقول: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾⁽²⁾ وأما من قبل يميني فيأتيني من قبل النساء فأقول: ﴿إِنَّ الْعَقِبَةَ لِلْمُنْقِيَتِ﴾⁽³⁾ وأما من قبل شمالي فيأتيني من اللذات والشهوات فأقول: ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾⁽⁴⁾ وإنما ذكر «من» في قوله: ﴿مَنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ وذكر «عن» في قوله: ﴿وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ﴾ لأن القدام والخلف يكونان لابتداء الغاية وانتهاء الغاية. والغاية تذكر بحرف «من». وأما جهة اليمين والشمال فإنما يكونان للانحراف فذكرها بـ «عن» فإن قيل: من أين علم إبليس أنه لا يكون أكثر الناس شاكرين؟ قيل: لأنه ظن بهم ظناً فوافق ظنه مظنونه كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُمْ﴾⁽⁵⁾ وإنما ظن ذلك لأنه لما تمكن من استنزال آدم وحواء، علم أن أولادهما أضعف منهما، فيكون تمكنه منهم أكثر.

قوله عز وجل: ﴿قَالَ أَخْرِجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا﴾ أي قال الله تعالى: أخرج من الجنة من السماء مذؤوما أي مذموماً معيباً. والذأم والذم: شدة العيب. يقال: ذأمت الرجل أذأمه ذأماً: إذا عيبته وذممته. وقوله: ﴿مَدْحُورًا﴾ أي مبعداً من الخير والرحمة. والدحور: الدفع على وجه الهوان والذل. وقال ابن عباس: مذموماً: ممقوتاً. وقال مجاهد: مذءوماً: صاغراً. وقال أبو العالية: مذءوماً أي مزدراً به. وقال عطاء: مذءوماً أي ملعوناً. وقال الكسائي: المذءوم: المقبوح.

قوله تعالى: ﴿لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ اللام في قوله: ﴿لَمَنْ تَبِعَكَ﴾ لام القسم دخلت على لفظ الشرط والجزاء لمعنى التأكيد والمبالغة، كأنه تعالى قال: من تبعك لأبالغن في تعذيبه عذاباً شديداً، كذلك قوله تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ أي منك ومن ذريتك ومن كفار ذرية آدم عليه السلام.

(1) سورة طه (20)، الآية: 82.

(2) سورة هود (11)، الآية: 6.

(3) سورة هود (11)، الآية: 49.

(4) سورة سبأ (34)، الآية: 54.

(5) نفس السورة، الآية: 20.

قال الله تعالى:

﴿وَبَتَّادُمْ أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (19) فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (20) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ (21) فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ (22) قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (23) قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (24) قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (25) .

قال أبو بكر الحداد:

قوله تعالى: ﴿وَبَتَّادُمْ أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ أي اسكن أنت وزوجتك، لأن الإضافة إليه دليل على ذلك، وحذف التاء أحسن لما فيه من الإيجاز من غير إخلال بالمعنى. وأما الجنة التي أسكنهما الله فيها فهي جنة الخلد في أكثر أقوال أهل العلم، بخلاف ما يقوله بعضهم: أنها كانت بستاناً في السماء غير جنة الخلد، وذلك أن الله تعالى عرف الجنة بالألف واللام على جهة التشريف.

قوله تعالى: ﴿فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ أي من أي شيء شئتما موسعاً عليكما. ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ أي لا تقرباها للأكل. وقد تقدم تفسير الشجرة في سورة البقرة.

وقوله تعالى: ﴿فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ يجوز أن يكون منصوباً لأنه جواب النهي، ويجوز أن يكون مجزوماً عطفاً على النهي، ومعناه: وتكونا من الضارين لأنفسكما.

قوله عز وجل: ﴿فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا﴾ أي زين إبليس الأكل من الشجرة ليظهر لهما ما ستر عنهما من عوراتهما. والوسوسة: إلقاء المعنى إلى النفس بصوت خفي. والفرق بين وسوس له ووسوس إليه: أن معنى وسوس له أوهمه، ومعنى وسوس إليه، أي ألقى إليه.

وإنما سميت العورة سوءاً: لأنه يسوء الإنسان انكشافها.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ﴾ قرأ بعضهم: ملكين - بكسر اللام⁽¹⁾، ومعناه: إلا أن تكونا ملكين تعلمان الخير والشر، وإن لم تكونا ملكين تكونا من الخالدين، أي لا تموتان. وقال في وسيط الواحدي⁽²⁾ معناه: ﴿مَا نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ﴾ لا تموتان إلى يوم القيامة كما لا تموت الملائكة.

وقوله: ﴿أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾ أي لا تموتان فتبقيان أبداً فذلك قوله تعالى: ﴿فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَتَادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ﴾⁽³⁾ أي شجرة من أكل منها لم يمت. وقوله: ﴿وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى﴾ أي جديد لا يفنى على قراءة من قرأ: ملكين - بكسر اللام استدلالاً له بقوله: ﴿هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى﴾. فإن قيل: كيف أوهمهما أنهما إذا أكلا من تلك الشجرة تغيرت صورتها إلى صورة الملك أو يزداد في حياتهما؟ قيل أوهمهما أن من حكمة الله تعالى أن من أكل منها صار ملكاً ولا تبعد حياته. وقيل: إنه لم يطمعهما في أن تصير صورتها كصورة الملك، وإنما أطمعهما في أن تصير منزلتهما كمنزلة الملك في العلو والرفعة.

قوله عز وجل: ﴿وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ﴾⁽²¹⁾ أي حلف لهما إني لكما لمن الناصحين فيما أقول. وإنما قال ﴿وَقَاسَمَهُمَا﴾ على لفظ المفاعلة لأنه قابلهما بالحلف، وهذا كما يقال: عاقبت اللص وناولت الرجل. قال قتادة:

(1) قرأ بها جماعة منهم: ابن عباس والضحاك ويحيى بن أبي كثير. تراجع هذه القراءات في: النحاس، إعراب القرآن: 118/2 - تفسير الطبري: 348/12

(2) أبو الحسن، علي بن أحمد الواحدي: مفسر، عالم بالأدب، واللغة. وصفه الذهبي بأنه إمام علماء التأويل. كان أوحده عصره، لازم أبا إسحاق الثعلبي وأخذ عنه وعن غيره. له عدة مؤلفات، منها ثلاثة تفاسير: البسيط، والوسيط، والوجيز، وكتاب أسباب النزول وهو مطبوع متداول. توفي سنة ثمان وستين وأربعمائة هجرية.

الداودي، طبقات المفسرين: 394/1 - السبكي، طبقات الشافعية: 240/5 - معجم الأدباء، لياقوت: 97/5، وفيات الأعيان: 264/2.

(3) سورة طه (20)، الآية: 120.

حلف لهما حتى خدعهما. وقد يخدع المؤمن بالله تعالى، وقال لهما: إني خلقت قبلكما، وأنا أعلم منكما فاتبعاني أرشدكما. وكان بعض العلماء يقول: من خادعنا بالله خدعنا⁽¹⁾. وقال ﷺ: «المؤمن غر كريم⁽²⁾، والفاجر خب لئيم⁽³⁾». وأنشد نفطويه⁽⁴⁾:

إن الكريم إذا تشاء خدعته .: وترى اللئيم مجرباً لا يخدع⁽⁵⁾
قوله تعالى: ﴿فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ﴾ أي حدرهما من أعلى إلى أسفل ولأن الخير عال والشر سافل. وقال بعضهم: قربهما مما أراد من التولية وهي التقريب، مأخوذ من إدلاء الدلو، ويقال: فلان يدلي فلاناً بغرور، أي يخدعه بكلام مزخرف بالباطل. وقال مقاتل: فدلاهما بغرور، أي زين لهما الباطل. وقوله تعالى: ﴿فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ﴾ الغرور ما تقدم ذكره بقوله لهما: ﴿مَا نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾. وفي بعض الروايات أن آدم عليه السلام كان يقول وقت توبته: ما ظننت يا رب أن أحداً يتجرأ فيحلف باسمك كاذباً.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا﴾ فيه دليل أنهما لم يبالغا في الأكل، ولكن لما وصل إلى جوفهما تهافت عنهما لباسهما، وظهر لكل واحد منهما عورة صاحبه، فاستحيا ﴿وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ﴾ أي عمدا وأخذا يلزقان عليهما من ورق التين. والخصف: إلزاق بعضه على بعض كما

(1) تفسير الطبري: 351/12.

(2) «المؤمن غر..» - بكسر الغين المعجمة وتشديد الراء - أي موصوف بالوصفين له: الاغترار لكرمه. والفاجر: الفاسق. خب - بفتح خاء معجمة وتكسر وتشديد الباء - أي يسعى بين الناس بالفساد.

(3) رواه أبو داود في سننه: عون المعبود: 146/13، رقم: 4769، باب في حسن العشرة - والبيهقي في الشعب: 269/6، رقم: 8115، باب في حسن الخلق.

(4) أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي نفطويه: إمام في النحو، وكان فقيهاً في مذهب داود، مسند في الحديث، ثقة. من مؤلفاته: غريب القرآن. توفي سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة هجرية. الزبيدي، طبقات النحويين: 172 - إرشاد الأريب: 196/1 - الداودي، طبقات المفسرين: 19/1.

(5) تفسير الثعلبي، ورقة: 6 في تفسير سورة الأعراف.

يعمل الخصاف الذي يرقع النعل . ومعنى طفقا: أخذا في العمل، يقال: بات يفعل كذا: إذا فعله ليلاً، وظل يفعل كذا: إذا فعله نهاراً، وطفق يفعل كذا: إذا فعله في أي وقت كان. وعن رسول الله ﷺ أنه قال: «إن آدم كان رجلاً طوالاً كأنه نخلة سحوق»⁽¹⁾ كثير شعر الرأس، فلما وقع بالخطيئة بدت سوائته وكان لا يراها، فانطلق هارباً في الجنة فعرضت له شجرة من شجر الجنة فحبسته بشعره فقال لها: أرسليني. فقالت: لست مرسلتك. فناداه ربه: يا آدم أمني تفر؟ قال: لا، ولكنني استحييتك»⁽²⁾. وقال ابن عباس: قال الله: يا آدم ألم يكن لك فيما أبحت لك من الجنة مندوحة عن الشجرة؟ قال: بلى، ولكن وعزتك ما حسبت أن أحداً من خلقك يحلف بك كاذباً. قال: فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض ثم لا تنال العيش إلا كذا. فأهبط إلى الأرض هو وحواء فعلم صنعة الحديد، وأمر بالحرث فحرث وزرع وسقى وحصد، ثم درس وذرا، ثم طحن، ثم عجن، ثم إنه خبز، ثم أكل فلم يبلغ إلى الأكل حتى يبلغ ما شاء الله أن يبلغ»⁽³⁾.

قوله عز وجل: ﴿وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ﴾ قال محمد بن قيس⁽⁴⁾: ناداه ربه: يا آدم لم أكلت منها وقد نهيتك؟ قال: يا رب أطعمتني حواء. قال: يا حواء لم أطعمته؟ قالت: أمرتني الحية. فقليل للحية: لم أمرتها؟ قالت: أمرني إبليس: فقال الله تعالى: أما أنت يا حواء كما أدميت الشجرة تدمين كل شهر، وأما أنت يا حية فأقطع قوائمك فتمشين في التراب على وجهك، وسيشدخ رأسك من لقيك، وأما أنت يا إبليس فملعون مدحور»⁽⁵⁾.

(1) نخلة سحوق: هي الطويلة المفرطة التي يبعد ثمرها عن الجاني.

(2) ذكره البغوي في معالم التنزيل: 460/2 عن أبي بن كعب - والطبري في تفسيره بسنده: 12/352، رقم: 14398.

(3) في تفسير الطبري: 353/12 مع بعض الاختلاف اليسير.

(4) محمد بن قيس بن مخزومة المطلبية: تابعي ثقة، روى عن أبي هريرة وعائشة وغيرهما، وعنه روى ابنه حكيم وابن عجلان وابن اسحاق وغيرهم.

الطبقات الكبرى: 240/5 - تهذيب التهذيب: 912/9.

(5) تفسير الثعلبي، ورقة: 6 - تفسير الطبري: 355/12.

قوله عز وجل: ﴿قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾ أي حرمناها بالمعصية. وهذا اعتراف بالخطيئة على أنفسهما ﴿وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ بالعقوبة.

قوله تعالى: ﴿قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ أي قال اهبطوا من الجنة إلى الأرض في حال عداوة بعضكم لبعض ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ﴾ ومنفعة ﴿إِلَىٰ حِينٍ﴾ أي إلى منتهى آجالكم.

قوله تعالى: ﴿قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ﴾ أي في الأرض تعيشون، وفي الأرض تموتون ﴿وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ﴾ من قبوركم إلى البعث.

قال الله تعالى:

﴿يَبْنِيٰ ۤءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوَاءَ تَكُمُ وَرِيشًا وَلِبَاسُ الْقَوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ (26) يَبْنِيٰ ۤءَادَمَ لَا يَفْنِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَاءَهُمَا إِنَّهُ يَرَئُكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (27) وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّا لَنَرَىٰ فَعَلَهُمْ وَلَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَّقُوا اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (28) قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (29) فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ (30).

قوله تعالى: ﴿يَبْنِيٰ ۤءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوَاءَ تَكُمُ﴾ أي أنزل الله المطر من السماء فكانت الكسوة منه، يعني أن لباسهم من نبات الأرض من القطن والكتان وهو من ماء السماء، وما يكون من الكسوة من أصناف الأنعام، فقوام الأنعام أيضاً من ماء السماء. كذا قال ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله تعالى: ﴿يُورِي سَوَاءَ تَكُمُ﴾ أي يستر عوراتكم.

قوله تعالى: ﴿وَرِيشًا﴾ أي مالا. هكذا قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي. يقال: تَرِيش الرجل إذا تمول. وقال ابن زيد: الریش: الجمال⁽¹⁾.

وقرأ عثمان بن عفان والحسن وقتادة: ورياشاً - بالألف وهو جمع ريش مثل: ذئب وذئاب⁽¹⁾. وقال الأخفش: الرياش الخصب والمعاش. وقيل: معنى الريش: ما يتأث به في البيت من متاعه⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿وَلِيَأْسُ التَّقْوَى﴾ قال قتادة والسدي: هو العمل الصالح لأنه يقي من العذاب والعقاب، كأنه قال: لباس التقوى خير من الثياب، لأن الفاجر وإن كان حسن الثياب فهو بادي العورة قال الشاعر:

إني كأني أرى من لا حياء له . . . ولا أمانة وسط القوم عرياناً⁽³⁾

وقال ابن جريج: لباس التقوى هو الإيمان. وقال معبد الجهني⁽⁴⁾: هو الحياء. وقيل: هو السميت الحسن. وقال وهب: الإيمان عريان ولباسه التقوى، وريشه الحياء، وماله الفقه، وثمرته العمل الصالح. وقيل: لباس التقوى: ما يلبس من الثياب للتضرع والتخشع مثل الصوف والثياب الخشنة هو خير من لباس التكبر⁽⁵⁾. قرأ أهل المدينة والشام والكسائي: لباس - بالنصب عطفاً على قوله: ﴿وَرِيشاً﴾، وقرأ الباقر: بالرفع على الابتداء، وخبره ﴿خَيْرٌ﴾ وجعلوا ﴿ذَلِكَ﴾ صلة في الكلام، وكذا قرأ ابن مسعود وأبي بن كعب: ولباس التقوى خير⁽⁶⁾.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ معناه: أن إنزال اللباس من دلائل الله على إثبات وحدانيته ونعمته ﴿لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ أي لكي يتعظوا فيعرفوا أن ذلك كله من الله تعالى:

قوله عز وجل: ﴿يَبْنِي ءَادَمَ لَا يَفْنِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِّنْ

(1) تفسير الثعلبي، ورقة: 7.

(2) الأخفش، معاني القرآن: 515/2.

(3) نسبه الثعلبي في تفسيره، ورقة: 6 لأبي عوانة السدوسي.

(4) أبو زرعة، معبد بن خالد الجهني: صحابي جليل من القادة، أسلم قديماً، وكان أحد الأربعة الذين حملوا ألوية جهينة يوم الفتح، وكان يلزم البادية. توفي سنة اثنتين وسبعين. الطبقات الكبرى: 259/4.

(5) يراجع تفسير الطبري في معنى اللباس: 366/12 - 367.

(6) تفسير الثعلبي، ورقة: 7، - كتاب السبعة في القراءات، لابن مجاهد: 280.

الْجَنَّةِ ﴿١﴾ أَي لَا يضلّكم الشيطان بالدعاء إلى الغي والمعصية كما استنزل أبويكم آدم وحواء من الجنة تسبب في نزع لباسهما بحملهما على المعصية.

وقوله تعالى: ﴿لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تَرْبَتِهِمَا﴾ أَي ليظهر لهما عورتهما لأن ذلك يغيظهما. وإنما أضاف الإخراج من الجنة إلى الشيطان، لأن ذلك كان بوسوسته وإغوائه. واختلفوا في لباسهما في الجنة، فقال بعضهم: كان من ثياب الجنة. وعن ابن عباس أن لباسهما كان من الظفر، أي كان يشبه الظفر فإنه كان مخلوقاً عليهما خلقة الظفر. وقال وهب: كان لباسهما من النور^(١). ومعنى قوله: ﴿لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ﴾ أَي كونوا على حذر من ذلك فإنه عدو لكم. وهذا اللفظ أبلغ من أن يقول: لا تقبلوا فتنة الشيطان.

قوله عز وجل: ﴿إِنَّهُ يَرَبُّكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرْوُونَهُ﴾ أَي إن الشيطان ونسله يرونكم وأنتم لا ترونهم. وإنما قال هكذا، لأننا إذا لم نرهم لم نعرف قصدهم بالكيد والإغواء حتى نكون على حذر فيما نجده في نفوسنا من وساوسه. وفي هذا بيان أن أحداً من البشر لا يرى الجن بخلاف ما يقول بعضهم: أن منا من يراهم. وإنما لا يراهم البشر لأنهم أجسام رقيقة تحتاج في رؤيتها إلى فضل شعاع، والله تعالى لم يعطنا من الشعاع قدر ما يمكننا من أن نراهم. وأما هم فإنهم يرونا لأنهم يروا بعضهم بعضاً أنهم أجسام رقيقة، فلأن يرونا ونحن أجسام كثيفة أولى. وذهب بعض الناس إلى أنه يجوز أن يراهم البشر بأن يكتفوا أجسامهم، قال: وهم ممكنون من ذلك. وقيل: إن هذا لا يصح لأن لو أمكنهم أن يكتفوا أجسام أنفسهم أمكنهم أن يكتفوا أجسام غيرهم. وقال مالك ابن دينار: إن عدواً يراك ولا تراه لشديد المؤنة إلا من عصم الله^(٢). وقيل: صدر ابن آدم مسكن له، ويجري من ابن آدم مجرى الدم، وأنت لا تقاومه إلا بعون الله، والشيطان يراك وأنت لا تراه، وهو لا ينسأك وأنت تنساه، وفيه يقول بعضهم:

(١) تفسير الطبري: 374/12.

(٢) البغوي، معالم التنزيل: 463/2.

ولا أراه حيث ما يراني .: وعندما أنساه لا ينساني
فسيدي إن لم تعن سباني .: كما سبنا آدم من جنان
وقال ذو النون: إن كان هو يراك وأنت لا تراه، فإن الله يراه من حيث لا
يرى الله فاستعن بالله عليه⁽¹⁾ ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾⁽²⁾.

قوله عز وجل: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي جعلناهم قرناء
للذين لا يؤمنون بالله.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا﴾ معناه: إن كفار مكة
كانوا إذا فعلوا معصية يعظم قبحها نحو طوافهم بالبيت عراة، وتحريمهم ما أحل
الله تعالى من البحيرة والسائبة قالوا وجدنا على هذا آباءنا وأسلافنا والله أمرنا بهذه
الأشياء قل لهم يا محمد ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾ أي لا يأمرنا بالمعاصي
﴿أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ استفهام بمعنى الإنكار على جهة إلزام الحجة،
لأنهم إن قالوا: نقول على الله ما لا نعلم فضحوا أنفسهم، وإن قالوا: لا نقول
على الله ما لا نعلم لزمته الحجة لأنهم لم يكن لهم حجة على ما قالوا.

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ﴾ أي بالعدل والصواب. وقال ابن
عباس: لا إله إلا الله. وقال الضحاك: بالتوحيد⁽³⁾ ﴿وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ
مَسْجِدٍ﴾ قال مجاهد والسدي: أي توجهوا إلى القبلة في الصلاة أداء من عند كل
مسجد⁽⁴⁾. وقال الكلبي معناه: إذا حضرت الصلاة وأنتم في مسجد فصلوا فيه
ولا يقول أحدكم أصلي في مسجدي، وإذا لم يكن عند مسجد فليأت أي مسجد
شاء فليصل فيه. وهذه الآية تدل على وجوب فعل الصلاة المكتوبة في
الجماعة⁽⁵⁾. وقد روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من استمع النداء فلم يجبه

(1) تفسير الثعلبي، ورقة: 7

(2) سورة النساء 4، الآية: 76.

(3) تفسير الثعلبي، ورقة: 7

(4) تفسير القرطبي: 380/12.

(5) تفسير الثعلبي، ورقة: 7.

فلا صلاة له»⁽¹⁾. وقال ﷺ: «لقد هممت أن أمر رجلاً يصلي بالناس ثم أنظر إلى قوم يتخلفون عن الجماعات فأحرق عليهم بيوتهم»⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ أي مخلصين له الطاعة والعبادة.

وقوله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ أي خلقكم حين خلقكم مؤمناً وكافراً وشقياً وسعيداً، فكما خلقكم فكذلك تعودون إليه يوم القيامة ﴿فَرِيقًا هَدَى﴾ وهم المؤمنون ﴿وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ﴾ وهم أهل الكفر. وهذا قول ابن عباس. كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَنَكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ﴾⁽³⁾ ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمناً وكافراً، فيبعث المؤمن مؤمناً، والكافر كافراً. وقال الحسن ومجاهد معناه: كما بدأكم فخلقكم في الدنيا ولم تكونوا شيئاً كذلك تعودون يوم القيامة أحياء.

قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ أَتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ وذلك أن أهل الضلالة اتخذوا الشياطين أولياء بطاعتهم لهم فيما دعوهم إليه ﴿وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ أي يظنون أنهم على الهدى.

قال الله تعالى:

﴿يَبْنِيٰ ۤءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (31) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32) قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ (33) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (34) يَبْنِيٰ ۤءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي فَمَنْ أَتَقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (35) وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا

(1) رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذى: 362/1، رقم: 217 - وابن ماجه في سننه: 260/1، رقم: 793.

(2) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 153/5 - وابن ماجه في سننه: 259/1، رقم: 791.

(3) سورة التغابن (64)، الآية: 2.

وَأَسْتَكْبِرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٦﴾ .

قوله تعالى: ﴿يَبْنِيْ عَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ أي أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة ويقولون: لا نطوف في الثياب التي أذنبنا فيها وذنسناها بالذنوب. فكانت المرأة منهم تطوف عريانة بالليل إلا أنها كانت تتخذ سيوراً مقطعة تشدها في حقويها، فكانت السيور لا تسترها سترأ تاماً. قال المفسرون: كانت بنو عامر في الجاهلية يفعلون ذلك، كان رجالهم يطوفون عراة بالنهار، ونساؤهم بالليل. وحكي أن امرأة^(١) كانت تطوف عريانة وهي تقول:

اليوم يبدو بعضه أو كله .: فما بدا منه فلا أحله

وكانوا إذا قدموا منى طرح أحدهم ثيابه في رحله، فإن طاف وهي عليه ضرب وانتزعت منه. فأنزل الله هذه الآية^(٢) ﴿يَبْنِيْ عَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ يعني الثياب. وقال مجاهد: يعني ما يوارى عورتك ولو عباءة. وقال الكلبي: كانت بنو عامر لا يأكلون من الطعام إلا قوتاً، ولا يأكلون دسماً في أيام حجهم يعظمون بذلك حجهم، وكذلك كانت قريش وكنانة يفعلون. فقال المسلمون: يا رسول الله نحن أحق أن نفعل ذلك. فأنزل الله تعالى: ﴿يَبْنِيْ عَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ أي البسوا ثيابكم عند كل مسجد، وكلوا اللحم والدسم، واشربوا من ألبان السوائب والبحائر، ولا تسرفوا، لا تتجاوزوا تحريم ما أحل الله لكم. والإسراف: مجاوزة الحد فتارة يكون بمجاوزة الحلال إلى الحرام، وتارة يكون بمجاوزة الحد في الإنفاق، وتارة بأن يأكل الإنسان فوق الشبع فيؤدي به ذلك إلى الضرر. ويروى أن هارون الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق فقال لعلي بن الحسين بن واقد: أليس في كتابكم من علم الطب شيء والعلم علمان: علم الأديان وعلم الأبدان؟ فقال له: إن الله

(١) هي ضباعة بنت عامر بن صعصعة: من بني سلمة بن قشير. كانت ترتجز وتطوف عريانة. سيرة ابن هشام: 202/1 - ابن كثير، البداية والنهاية: 305/2.

(٢) الواحدي، اسباب النزول: 184 - وتفسير الطبري: 390/12، ورواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 162/18 عن شعبة.

تعالى قد جمع الطب كله في نصف آية من كتابنا. قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾. فقال النصراني: وهل يؤثر عن رسولكم شيء من الطب؟ قال: نعم، جمع رسولنا ﷺ الطب في ألفاظ يسيرة. قال: وما هي؟ قال: قوله ﷺ: «المعدة بيت الأدواء، والحمية رأس كل داء، وعودوا كل جسم ما اعتاد»⁽¹⁾. فقال النصراني: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طباً⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ أي لا يرضى عملهم ولا يشني عليهم. فلما نزلت هذه الآية طاف المسلمون في ثيابهم وأكلوا اللحم والدسم. فغيرهم المشركون بذلك، فأنزل الله تعالى قوله: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ أي قل لهم يا محمد: من حرم الثياب التي يتزين بها الناس؟ ومن حرم المستلذات من الرزق. ويقال: أراد بالطيبات: الحلال من الرزق. وقوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ أمر للإنسان أن يلبس أحسن ثيابه في الأعياد والجمع.

قوله تعالى: ﴿قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾. قال ابن عباس معناه: إن المسلمين يشاركون المشركين في الطيبات في الدنيا، فأكلوا من طيبات طعامهم، ولبسوا من أخيار ثيابهم، ونكحوا من صالح نساءهم، ثم يخلص الله تعالى الطيبات في الآخرة للذين آمنوا وليس للمشركين فيها شيء⁽³⁾. وتقدير الآية: قل هي للذين آمنوا مشتركة في الدنيا، وخالصة يوم القيامة. وقيل معناه: هي للمؤمنين في الدنيا غير خالصة من الهموم والأحزان والمشقة. قرأ ابن عباس وقتادة ونافع: خالصة - بالرفع، أي قل هي خالصة، وقرأ الباقر والنصب على الحال والقطع، لأن الكلام قد تم دونه⁽⁴⁾.

قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ﴾ أي فصلنا لكم الدلائل والأوامر

(1) الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: 1/276، رقم: 252 - كشف الخفاء: 2/74،

رقم: 1788 - ابن القيم، زاد المعاد: 3/102.

(2) تفسير الثعلبي، ورقة: 7 - تفسير القرطبي: 7/192.

(3) تفسير الطبري: 12/399.

(4) ابن مجاهد، السبعة: 280 - تفسير القرطبي: 7/199.

والنواهي، هكذا نفصلها لقوم يفقهون أوامر الله تعالى. ثم بين الله تعالى ما حرم عليهم فقال عز وجل: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ معناه: أن الله تعالى لم يحرم الثياب ولا الطيبات من الرزق، وإنما حرم الذنوب. والفواحش هي: الكبائر. وقوله تعالى: ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ أي ما عمل علانية ﴿وَمَا بَطَنَ﴾ يعني سراً. والإثم: كل ذنب وإن لم يكن فيه حد. وفائدة ذكر الإثم بيان أن التحريم غير مقصور على الكبائر. والبغي: يتناول الاقدام على الغير بغير حق.

قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَشْرِكُوا بِاللَّهِ﴾ معناه: وحرم عليكم أن تشركوا بالله ما لم ينزل به عذراً ولا حجة. ثم بين تعالى ما يصير جامعاً للمحرمات كلها، وهو تحريم القول الذي لا علم لقائله به فقال: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ وقيل: يعني بالفواحش الطواف عراة، ويعني بقوله: ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ طواف الرجال عراة ﴿وَمَا بَطَنَ﴾ طواف النساء بالليل عراة. وقيل: أراد بقوله: ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ التعري عن الثياب في الطواف ﴿وَمَا بَطَنَ﴾ يعني الزنا ويعني بالإثم: كل المعاصي. وقوله تعالى: ﴿وَالْبَغْيَ﴾: طلب الرأس على الناس بالقهر والاستطالة عليهم بغير حق. وقال الحسن: يعني بالإثم: الخمر. قال الشاعر:

شربت الإثم حتى ضل عقلي .: كذاك الإثم يذهب بالعقول⁽¹⁾

قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ تخويف ووعيد من الله تعالى لهم، معناه: لكل أهل دين مهلة، ولكل وقت مؤقت، فإذا انقضت مهلتهم فلا يستأخرون من بعد الأجل ساعة ولا يستقدمون في الأجل. وليس ذكر الساعة في الآية على وجه التحديد فإنهم لا يستأخرون ولا يستقدمون ساعة ولا أقل من ساعة، ولكن ذكرت الساعة لأنها أقل أسماء الأوقات بين الناس. فإن قيل: لم قال: ولا يستأخرون ولم يقل: ولا يتأخرون؟ قيل معناه: لا يطلبون التأخر عن ذلك الأجل لليأس عنه. وقرأ ابن سيرين: (فإذا

(1) ذكره ابن منظور في اللسان: (إثم) من غير نسبة، وهو من البحر الوافر. وسميت الخمر إثماً لأن شاربها آثم.

جاء آجالهم⁽¹⁾.

قوله عز وجل: ﴿يَبْنِيْءَ آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِيْ﴾ معناه: يا بني آدم إن تأتيكم رسل من جنسكم يقرءون ويعرضون عليكم كتابي وكلامي، فمن اتقى الله أو طاع الرسول وأصلح العمل ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ حين يخاف أهل النار ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ على ما خلفوا في الدنيا.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ظاهر المعنى، وقيل: معناه: وتكبروا عن الإيمان بمحمد والقرآن.

قال الله تعالى:

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ءُولَٰئِكَ يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُمْ مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَنِينَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٣٧﴾ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعْنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَيْنَهُمْ لِأُولِنَهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَتَنَاهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ وَقَالَتْ أُولِنَهُمْ لِأُخْرَيْنَهُمْ فَمَا كَانَتْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾ لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾﴾.

قال أبو بكر الحداد:

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ءُولَٰئِكَ يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُمْ مِّنَ الْكِتَابِ﴾ أي حظهم مما قضى الله عليهم في الكتاب، وهو سواد الوجوه وزرقة الأعين كما قال الله ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ

(1) ذكر الثعلبي في تفسيره، ورقة: 8 قراءة ابن سيرين بالجمع - وكذا ابن عطية في المحرر الوجيز: 51/7 وقال: قال أبو الفتح: هذا هو الأظهر لأن لكل إنسان أجلاً. فأما الافراد فلأنه جنس، وإضافته إلى الجماعة حسنت الافراد.

وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ⁽¹⁾ وقال الحسن: معناه ما كتب لهم من العذاب⁽²⁾. وقال مجاهد: ما سبق من الشقاوة والسعادة⁽³⁾. وقال الربيع: يعني ينالهم ما كتب لهم من الأعمال والأرزاق والأعمار، فإذا فرغت وفنيت ﴿جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ﴾ أي يقبضون أرواحهم، يعني ملك الموت وأعوانه.

قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ﴾ أي إذا جاءتهم ملائكة العذاب يذيقونهم عذاباً في الآخرة كما قال تعالى: ﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَمِيٍّ﴾⁽⁴⁾ فتقول لهم الملائكة وهم خزنة جهنم: ﴿أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ يعنون الأصنام يقولون لهم ذلك توبيخاً وتبكيئاً لهم وحسرة عليهم، فيقول الكفار عند ذلك: ﴿ضَلُّوا عَنَّا﴾ أي ذهب الأصنام عنا فلم يقدرُوا لنا على نفع ولا على دفع ضرر ﴿وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ﴾ أي أقروا بعدما شهدت عليهم الجوارح بما كتمت الألسن.

قوله: ﴿عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾ في الدنيا. قال مقاتل: يشهدون على أنفسهم بعدما شهدت عليهم الجوارح بما كتمت الألسن.

قوله عز وجل: ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ﴾ معناه: قال الله لهم: ادخلوا النار مع أمم قد مضت من قبلكم من الجن والإنس في النار.

قوله تعالى: ﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا﴾ في الدين والملة. ولم يقل أخاها، لأنه عني بها الأمم والجماعة، فلعن المشركون المشركين، واليهود اليهود، والنصارى النصارى، والمجوس المجوس، وتلعن الأتباع القادة يقولون: لعنكم الله أنتم غررتمونا.

قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَدَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا﴾ أي تلاحقوا واجتمعوا في النار.

(1) سورة الزمر (39)، الآية: 60.

(2) ذكره البغوي في معالم التنزيل: 2/ 470.

(3) المصدر نفسه.

(4) سورة إبراهيم (14)، الآية: 17.

قرأ الأعمش: حتى إذا تداركوا فيها⁽¹⁾. وقرأ النخعي: حتى إذا ادركوا - بتشديد الدال من غير ألف⁽²⁾. والمعنى: حتى إذا اجتمعوا في النار، يعني القادة والأتباع ﴿قَالَتْ أَخْرِبْهُمْ﴾ أي قالت أخرى الأمم المكذبة لأول الأمم: ربنا هؤلاء المتقدمون أضلونا عن الهدى بإلقاء الشبهة علينا ﴿فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ﴾ أي زدهم في عذابهم واجعل عذابهم مضاعفاً مما علينا. قال الله تعالى: ﴿لِكُلِّ ضِعْفٍ﴾ أي لكل من الأولين والآخرين ضعف من العذاب ﴿وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ﴾ أنتم شدة ما عليهم. ومن قرأ: ولكن لا يعلمون - بالياء⁽³⁾، فمعناه: لا يعلم كل فريق منهم مقدار عذاب الفريق الآخر. وقال مقاتل معناه: قالت أخراهم لأولاهم، أي أخراهم دخولاً في النار وهم الأتباع لأولاهم وهم القادة. وقال السدي: أخراهم الذين أتوا في آخر الزمان لأولاهم يعني الذين شرعوا لهم ذلك الدين⁽⁴⁾ قوله عز وجل: ﴿وَقَالَتْ أُولَئِهِمْ لِأَخْرِبْهُمْ فَمَا كَانَتْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ﴾ أي قالت أول الأمم لأخرى الأمم والمتبوعون للتابعين: لم يكن لكم علينا من فضل في شيء حتى تطلبوا من الله أن يزيد في عذابنا وينقص من عذابكم وأنتم كفرتم كما كفرنا فنحن وأنتم في الكفر سواء فكذا نكون في العذاب سواء.

وقوله تعالى: ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ يجوز أن يكون هذا من قول الأولين للآخرين، ويجوز أن يكون قال الله لهم ذلك.

قوله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ﴾ أي إن الذين جحدوا بآياتنا وتعظموا عن الإيمان بها لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء إذا ماتوا هواناً لهم، وتفتح للمؤمنين كرامة لهم. وقيل معناه: لا تفتح لأعمالهم أبواب السماء لأنها خبيثة، بل يهوى بعملهم إلى الأرض السابعة فترقم في الصخرة التي تحت الأرضين كما قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي

(1) النحاس، إعراب القرآن: 125/2.

(2) تفسير الثعلبي، ورقة: 8.

(3) نسبها ابن خالويه في: إعراب القراءات: 181/1 إلى عاصم في رواية أبي بكر.

(4) تفسير الطبري: 417/12.

سَجِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِينٌ كِتَبٌ مَرْقُومٌ⁽¹⁾. قوله تعالى: ﴿لَا تُفْتَحُ لَهُمْ﴾ قراءة الأكثرين بالتاء والتشديد راجع إلى جماعة الأبواب. وقرأ بعضهم: لا يفتح - بالياء والتخفيف، لأن تأنيث الأبواب ليس بحقيقي⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ معناه: لا يدخلون الجنة أبداً كما لا يدخل البعير في خرت الإبرة. وهذا تمثيل في الدلالة على يأس الكفار من دخولهم الجنة، لأن العرب إذا أرادت تأكيد النفي علقته بما يستحيل كونه، كما قال الشاعر:

إذا شاب الغراب أتيت أهلي .: وصار القار كاللبن الحليب

والخياط والمخييط بمعنى واحد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن الجمل فقال: زوج الناقة، كأنه استجهل من سأله وتعجب منه. وفي قراءة ابن عباس: حتى يلج الجمل - بضم الجيم وتشديد الميم، وهو حبل السفينة يسمى القلس. وقال عكرمة: هو الحبل الذي يصعد به النخل⁽³⁾.

قوله عز وجل: ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ﴾ أي هكذا نجزي المشركين.

قوله عز وجل: ﴿لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ﴾ أي لهم من جهنم فراش من النار يضطجعون فيه ويقعدون فيه ﴿وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ﴾ أي غاشية من فوق غاشية كما قال تعالى في موضع آخر: ﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ﴾⁽⁴⁾. وقال رسول الله ﷺ: «الكافر يكسى لوحين من نار في قبره»⁽⁵⁾. فذلك قوله تعالى: ﴿لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ﴾ وأصل

(1) سورة المطففين (83)، الآية: 7 - 9.

(2) يراجع ابن خالويه، إعراب القراءات: 180 / 1.

(3) تفسير الطبري: 428 / 12.

(4) سورة الزمر (39)، الآية: 16.

(5) ذكره الثعلبي في تفسيره، ورقة: 9.

غواش: من غواشي - بإثبات الياء مع الضمة، فحذفت الضمة والياء استثقلاً، وأدخل التنوين عوضاً من ذهاب حركتها ويائها.

وقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ أي نجزي الكافرين.

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (42) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَتُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43) وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَاذْنُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (44) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ (45) وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَتِهِمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلِّمُوا عَلَيْنَا لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (46) .

قال أبو بكر الحداد:

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ أي إن الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الطاعات المفروضة في إيمانهم بوسعهم ﴿لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ أي طاقتها وقدرتها ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ أي مقيمون دائمون.

قوله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ﴾ أي ونزعنا ما في صدورهم من غش وحقد وعداوة كان من بعضهم على بعض في الدنيا، وألقينا في قلوبهم التوادد في الآخرة حتى لا يحسد بعض أهل الجنة بعضاً إذا رآه أرفع درجة منه.

وقوله تعالى: ﴿تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ﴾ أي من تحت شجرهم وغرفهم الأنهار في حال نزعنا الغل عن قلوبهم، فيكون «تجري» في موضع الحال. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وابن مسعود وعمار بن ياسر وسلمان وأبي ذر، ينزع الله في الآخرة ما كان في قلوبهم من غش بعضهم لبعض في الدنيا من العداوة والقتل الذي كان بعد رسول الله ﷺ، والأمر الذي اختلفوا فيه، فيدخلون إخواناً على سرر

متقابلين⁽¹⁾ قال: فأول ما يدخلون الجنة تعرض لهم عينان تجريان فيشربون من إحدى العينين فيذهب الله ما في قلوبهم من غل، ثم يدخلون العين الأخرى فيغتسلون فيها فتشرق ألوانهم وتصفو وجوههم، ويلبسون الجمال والبهاء والنور، ويطيب الله ريحهم به، فعند ذلك يقولون: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا﴾ أي أرشدنا إلى ما صرنا إليه حتى شربنا واغتسلنا من العينين.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ قرأ ابن عامر: ما كنا لنهتدي - بغير واو، وقرأ الباقر بالواو⁽²⁾، أي ما كنا لنهتدي إلى هذا الذي أكرمنا الله به لولا أن هدانا الله. قال عليه السلام: «كل أهل النار يرى منزله في الجنة فيقول: لو هدانا الله. فتكون عليهم حسرة، وكل أهل الجنة يرى منزله في النار فيقولون: ﴿لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ فهذا شكرهم»⁽³⁾.

قوله عز وجل: ﴿لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ﴾ شهادة منهم بتبليغ الرسل للحق إليهم، أي جاءوا بالصدق فصدقناهم.

قوله عز وجل: ﴿وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمْ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ معناه: نادتهم الملائكة أن هذه الجنة التي وعدتم بها في الدنيا بأعمالكم، وقيل: معنى أورثتموها: أبدلتموها. وفي الخبر أنه يقال لهم يوم القيامة: جوزوا على الصراط بعفوي وادخلوا الجنة برحمتي، واقتسموها بأعمالكم.

قوله عز وجل: ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ﴾ وذلك حين يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا من الثواب والكرامة حقاً، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم من العقاب حقاً؟ قالوا: نعم. فاعترفوا في وقت لا ينفعهم الاعتراف. وفي «نعم» قراءتان: قراءة الكسائي: نعم - بكسر العين وحده في جميع القرآن، وقرأ الباقر: بالفتح،

(1) تفسير الطبري: 438/12، وتفسير القرطبي: 208/7.

(2) الداني، التيسير في القراءات السبع: 110.

(3) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد: 399/10.

وهما لغتان⁽¹⁾. وإنما سأل أهل الجنة أهل النار، لأن الكفار كانوا يكذبون المؤمنين فيما يدعون لأنفسهم من الثواب ولهم من العقاب. فلهذا سألهم المسلمون تبكيتاً لهم ليكون ذلك حسرة على الكافرين وسروراً للمؤمنين.

قوله تعالى: ﴿فَأَذِّنْ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ روي في الخبر أنه ينادي مناد بين الجنة والنار يسمعه الخلائق كلهم: أن رحمة الله على المحسنين، وأن لعنة الله على الظالمين، أي على الكافرين. وقرأ بعضهم: أن لعنة الله - بالتشديد ونصب اللعنة⁽²⁾.

قوله عز وجل: ﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي عن الدين الذي هو طريق الله تعالى إلى جنته ﴿وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾ أي يطلبون لها غيراً أو زيغاً بإلقاء الشبه التي يلبسون بها على الناس ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ﴾ أي هم جاحدون للبعث بعد الموت.

قوله تعالى: ﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ﴾ أي بين الجنة والنار سور يحجب بين الفريقين، كما قال تعالى: ﴿فَضْرِبَ بَيْنَهُمُ بُرُوجًا لَّهُمْ بَابٌ بَاطِنٌ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرٌ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ﴾⁽³⁾.

قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ﴾ أي وعلى أعالي السور يقال لكل عال عرف، وجمعه أعراف، ومنه عرف الديك، وعرف الفرس. والأعراف: سور بين الجنة والنار، سمي أعرافاً لأن أصحابه يعرفون الناس كلا بسيماهم، يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه وأهل الناس بسواد الوجوه. قال عبد الله بن عباس: أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فحالت حسناتهم بينهم وبين النار، وحالت سيئاتهم بينهم وبين الجنة، فلم يكن لهم حسنات فاضلة يدخلون بها الجنة، ولا سيئات فاضلة يدخلون بها النار، فوقفوا على السور بين الجنة والنار يعرفون الكل بسيماهم فمن دخل الجنة عرفوه ببياض وجهه أغر محجلاً

(1) ابن مجاهد، السبعة في القراءات: 281.

(2) ذكر ابن مجاهد في: السبعة: 281 ابن عامر وحمزة والكسائي.

(3) سورة الحديد (57)، الآية: 13.

من أثر الوضوء ضاحكاً مستبشراً، ومن دخل النار عرفوه بسواد وجهه وزرقة عينيه⁽¹⁾. وعن أبي مجلز رحمه الله أنه قال: هم الملائكة، فبلغ ذلك مجاهداً فقال: كذب أبو مجلز، يقول الله تعالى: وعلى الأعراف رجال فبلغ ذلك أبا مجلز فقال: هم الملائكة، والملائكة ذكور ليسوا بإناث، وصورتهم صورة الرجال. وقيل: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فوقفوا هناك حتى يقضي الله فيهم ما شاء، ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته، وهم آخر من يدخل الجنة، وقد عرفوا أهل الجنة وأهل النار، فإذا أراد الله تعالى أن يعافيههم انطلق بهم إلى نهر يقال له: نهر الحياة حافته تصب الذهب، مكلل بالؤلؤ، ترابه المسك، فألقوا فيه حتى تصبح ألوانهم، في نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها، ثم يؤتى بهم فيدخلون الجنة، يسمون مساكين أهل الجنة⁽²⁾. وسأل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله من أصحاب الأعراف؟ فقال: «هم رجال غزوا في سبيل الله عصاة لآبائهم، فقتلوا فأعتقوا من النار بقتلهم في سبيل الله، وحبسوا عن الجنة بمعصية آبائهم فهم آخر من يدخل الجنة»⁽³⁾. وروي عن ابن عباس أيضاً أنه قال: أولاد الزنا. وعن مجاهد: أنهم قوم رضي عنهم آباؤهم دون أمهاتهم أو أمهاتهم دون آبائهم، فيحبسون في الأعراف إلى أن يقضي الله بين خلقه ثم يدخلهم الجنة.

قوله تعالى: ﴿وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ﴾ معناه: أن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أصحاب الجنة قال لهم سلام عليكم فرد أهل الجنة عليهم السلام قوله تعالى: ﴿لَمْ يَدْخُلُوهَا﴾ أي لم يدخل أصحاب الأعراف الجنة ﴿وَهُمْ يَطْمَعُونَ﴾ في دخولها بأن يغفر الله لهم سيئاتهم ويدخلهم الجنة بحسناتهم، وما جعل الله الطمع في قلوبهم إلا الكرامة يزيدهم بها.

(1) تفسير الطبري: 456/12.

(2) نفسه: 459/12.

(3) تفسير الطبري: 457/12.

قال الله تعالى :

﴿ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (47)
 وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿48﴾ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿49﴾ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿50﴾ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسِفُهُمْ كَمَا نَسَوُا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِتَابِعِينَ يَجْحَدُونَ ﴿51﴾ .

قال أبو بكر الحداد :

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ معناه : وإذا نظر أصحاب الأعراف إلى أصحاب النار دعوا الله تعالى ، واستعاذوا من النار فقالوا : ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ في النار أي يدعون بذلك خوفاً من الله لأجل معاصيهم .

قوله تعالى : ﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾ قال ابن عباس : إن أصحاب الأعراف ينادون الكبار من الكفار الذين كانوا عظماء في الكفر : كالوليد بن المغيرة وأبي جهل وسائر رؤسائهم ﴿ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ ﴾ ينادونهم وهم على السور : يا وليد بن المغيرة : يا أبا جهل بن هشام ، يا فلان ، يا فلان . . . ما أغنى عنكم جمعكم في الدنيا من المال والولد ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾ أي تتعظمون عن الإيمان بالله عز وجل ، ثم ينظرون إلى الجنة فيروا فيها الضعفاء والمساكين ممن كان يستهزئ بهم كفار مكة مثل : صهيب وخباب وعمار وسلمان وبلال وأشباههم . . . فينادون : أهؤلاء الضعفاء الذين حلفتם أيها المشركون وأنتم في الدنيا لا ينالهم الله برحمة؟ أي أقسمتم لا يدخلهم الله الجنة؟⁽¹⁾ قال ابن عباس : فيقول الله تعالى لأصحاب

(1) البغوي، معالم التنزيل : 478 / 2.

الأعراف: ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾. فإن قيل: كيف يصح هذا التأويل في الحجاب بين الجنة والنار، ومعلوم أن الجنة في السماء والنار في الأرض؟ قيل: لم يبين الله حال الحجاب المذكور في الآية ولا قدر المسافة فلا يمتنع أن يكون بين الجنة والنار حجاب وإن بعدت المسافة. وقرأ بعضهم: وما كنتم تستكثرون - بالثاء -، أي تجمعون المال للكثرة⁽¹⁾. قال مقاتل في تفسير هذه الآية: إذا قال أصحاب الأعراف لأصحاب النار: ما أغنى عنكم جمعكم. قال لهم أصحاب النار: ما أغنى عنكم جمعكم، وأقسموا ليدخلن معنا النار، فيقول الله تعالى، أو تقول الملائكة لأهل النار: ﴿أَهْؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ﴾ أي لا يصيبهم برحمة. ثم قال لأصحاب الأعراف: ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾.

قوله عز وجل: ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ قال ابن عباس: وذلك أنه لما سكن أهل الجنة الجنة، وسكن أهل النار النار، وحرم أهل النار الماء والثمار مع ما هم فيه من ألوان العذاب، نادوا أصحاب الجنة أن أسقونا من الماء، أو صبوا وأفرغوا علينا وأطعمونا شيئاً مما رزقكم الله من ثمار الجنة. فيجيبهم أهل الجنة: ﴿إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾⁽²⁾ أي شراب الجنة وثمارها. وإنما جعل شراب الكافرين الحميم الذي يصهر به ما في بطونهم والجلود، وطعامهم الضريع والزقوم. وقيل: إن أهل النار ينادون أهل الجنة بعد أن يستغيثوا فيغاثوا بماء كالمهل، ثم يستغيثون بالطعام فيغاثون بالزقوم والضريع فيقبلون على الصبر فلا يغني عنهم، ثم يقبلون على الجزع فلا يغني عنهم فيقولون: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. ثم ينادون حينئذ أهل الجنة: يا أهل السعادة منكم الآباء والأمهات والأبناء والأخوان والجيران والمعارف والأصدقاء أفيضوا علينا من الماء حتى يطفى عنا حر ما نجد من العطش، أو مما رزقكم الله من الطعام فنأكله لعله يطفى عنا الجوع. فلا يؤذن

(1) ذكر هذه القراءة ابن عطية في تفسيره: 69/7.

(2) البغوي، معالم التنزيل: 479/2.

لأهل الجنة في الجواب مقدار أربعين سنة، ثم يؤذن لهم في جوابهم فيقولون: ﴿إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ يعنون الماء والطعام. وفي الآية بيان أن الإنسان لا يستغني عن الطعام والشراب وإن كان في العذاب. قال أبو الجوزاء: سألت ابن عباس أي الصدقة أفضل؟ قال: الماء، أما رأيت أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا: أفيضوا علينا من الماء⁽¹⁾؟

قوله عز وجل: ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ أول هذه الآية نعت للكافرين ومعناه: أنهم اتخذوا دينهم بهوى أنفسهم لاهين لاعبين، ويقال: هم الذين اختاروا دينهم الباطل واللعب والفرح والهزؤ. ﴿وَوَغَرَّتَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ أي غرهم ما أصابوه من زينة الدنيا مع ما كانوا فيه من طول الأمل، ولذلك كانوا يستهزئون بالمسلمين، كما روي في الخبر أن أبا جهل بعث إلى النبي ﷺ رجلاً يستهزئ به أن أطعمني من عنب جنتك أو شيئاً من الفواكه؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: قل له إن الله حرّمهما على الكافرين.

قوله عز وجل: ﴿فَالْيَوْمَ نَنْسَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا﴾ معناه: فاليوم يوم القيامة، أي يوم القيامة نتركهم في النار كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا. ويقال: معنى قوله تعالى: ﴿نَنْسَهُمْ﴾ نتركهم في النار كالمنسي كما أعرضوا عن العمل للقاء يومهم هذا إعراض الناسي للشيء.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ في موضع الجر عطفاً على ﴿كَمَا نَسُوا﴾ المعنى: وبجحودهم بآياتنا الدالة على التوحيد.

قال الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِي نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفْعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٣﴾ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ

(1) تفسير الثعلبي، ورقة: 10 - تفسير القرطبي: 215/7.

أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُهَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ
مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾ .

قال أبو بكر:

قوله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ﴾ أي لقد جئناهم
بالقرآن الذي أتينا به آية بعد آية وسورة بعد سورة على علم بأن ذلك أقرب إلى
التدبر.

وقوله تعالى: ﴿هُدًى﴾ في موضع نصب على تقدير: هادياً وذا رحمة لقوم
يصدقون أنه من عند الله.

قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ
قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ﴾ معناه: ما ينتظر أهل مكة إلا عاقبة ما وعدهم الله به
في القرآن أنه كائن منه ما يكون في الدنيا، ومنه ما يكون في الآخرة. ويقال
معناه: هل ينتظرون إلا ما يؤول إليه أمرهم من البعث والعذاب وورود النار.
وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ﴾ أي يوم يأتي عاقبة ما وعدوا فيه وهو يوم القيامة
يقول الذين كفروا، وتركوا العمل له في دار الدنيا: قد جاءت رسل ربنا بالصدق
في أمر البعث بعد الموت فكذبناهم فهل لنا من شفعاء؟ يقولون هذا القول حين
يرون الشفعاء يشفعون للمؤمنين فيقال لهم: ليس لكم شفيع: فيقولون: فهل نرد
إلى الدنيا فنصدق الرسل ونعمل الأعمال الصالحة؟ فذلك قوله تعالى: ﴿فَنَعْمَلْ
غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ وجواب الاستفهام بالفاء يكون نصباً.

قوله عز وجل: ﴿قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ أي غبنوا حظ أنفسهم من الجنة
فورثهم المؤمنون.

قوله تعالى: ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ أي ذهبت عنهم آلهتهم وهي التي
كانوا يفترون بها على الله أنهم شفعاؤهم. ويقال معناه: وضل عنهم حينئذ
افتراؤهم على الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾
وذلك أن الله تعالى لما عير المشركين بعبادة الأصنام بقوله: ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا

يَفْتَرُونَ ﴿١﴾ سألوا رسول الله ﷺ فقالوا: يا محمد من ربك الذي تدعونا إليه؟ وأرادوا بذلك أن يجحدوا معنى في اسمه أو في شيء من أفعاله. فأنزل الله هذه الآية فتحيروا وعجزوا عن الجواب^(١) ومعنى الآية: إن خالقكم ورازقكم هو الله الذي ابتداء خلق السماوات والأرض لا على مثال سبق، فوحدوه يا أهل مكة واعبدوه وأطيعوه ودعوا هذه الأصنام فإنها لم تخلق سماء ولا أرضاً. قوله تعالى: ﴿فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ قال ابن عباس: أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. قال الحسن: هي ستة أيام من أيام الدنيا. ويقال: في ست ساعات من ستة أيام من أول أيام الدنيا، ولو شاء لخلقها في أسرع من لحظة، ولكنه علّم عباده التآني والرفق والتدبير والتثبت في الأمور^(٢).

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ اختلف المفسرون في ذلك، قال بعضهم: يطلق الاستواء كما نطق به القرآن، ونشبهته كما يشبهه الله ولا نكيفه. وهذا القول يحكى عن مالك بن أنس فإنه سئل عن معنى هذه الآية فقال: الاستواء غير مجهول، والكيفية غير معقولة، والإيمان به واجب، والجحود به كفر، والسؤال عنه بدعة^(٣). وقال بعضهم: معنى استوى: استولى، كما يقال: استوى الأمير على بلد كذا أي استولى عليه واحتواه وأحرزه. ولا يراد بذلك الجلوس. قال الشاعر:

قد استوى بشر على العراق . من غير سيف ودم مہراق^(٤)

أراد بذلك بشر بن مروان، واستواؤه على العراق الملك. وقال بعضهم: لفظ الاستواء في الآية كناية عن نفاذ الأمر وعظم القدرة. وقيل معناه: ثم اقبل على خلق العرش وعمد إلى خلقه، وكذلك ثم استوى إلى السماء، أي عمد إلى خلق السماء. فإن قيل: وما معنى دخول «ثم» في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى

(١) تفسير الثعلبي، ورقة: 10

(٢) نفسه.

(٣) تفسير القرطبي: 219/7.

(٤) هذا البيت من الرجز، قاله الأخطل في بشر بن مروان أخو عبد الملك ووزيره. (شرح

القاموس: (بشر) - اللسان: (سوا) - التحرير والتنوير: 164/8 - الحلبي، عمدة الحفاظ: 2/

(276).

الْعَرْشِ ﴿و«ثم» تكون للحادث، واستيلاء الله تعالى واقتداره وملكه للأشياء ثابت فيما لم يزل ولا يزال؟ قيل: معناه: ثم رفع العرش فوق السموات واستولى عليه. وإنما أدخل «ثم» على رفع العرش وإن كان متصلاً في اللفظ بالاستواء. إلا أن الدلالة قد دخلت من جهة العقل على أن اقتداره على الأمور ثابت فيما لم يزل. وهذا مثل قوله: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ﴾⁽¹⁾ أي حتى يجاهد المجاهدون منكم ونحن عالمون بهم. ويقال: معنى «ثم» وهنا بمعنى الواو على طريق الجمع والعطف دون التراخي، فإن خلق العرش والاستيلاء عليه كان قبل خلق السموات والأرض، وقد روي في الخبر أن أول شيء خلقه الله: القلم ثم اللوح، فأمر الله القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم خلق العرش، ثم خلق حملة العرش، ثم خلق السموات والأرض.

قوله تعالى: ﴿يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ﴾ أي يغشى بظلمة الليل ضوء النهار. ولم يقل: يغشى النهار الليل، لأن في الكلام دليلاً عليه وقد بين في آية أخرى فقال عز وجل: ﴿يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ﴾⁽²⁾ ويقراً: يغشي ويغشى بالتشديد والتخفيف⁽³⁾. **الـ**

وقوله: ﴿يَطْلُبُهُ حَيْثُ﴾ أي يطلب سواد الليل ضوء النهار سريعاً حتى يغلب بسواده بياضه، وكل واحد منهما في طلب صاحبه ومسيره ما بقيت الدنيا. والحديث: السريع في السوق من غير نفور.

قوله عز وجل: ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ﴾ أي وخلق هذه الأشياء مذللات بالمسير في ساعات الليل والنهار جاريات على مجاريهن لمنافع بني آدم بأمر الله وتديره وصنعه. ومن قرأ: والشمس والقمر والنجوم مسخرات. كلها بالرفع فعلى الابتداء⁽⁴⁾. **الـ**

(1) سورة محمد (47)، الآية: 31.

(2) سورة الزمر (39)، الآية: 5.

(3) ذكر القراءتين ابن مجاهد في السبعة: 282.

(4) ابن مجاهد في المصدر السابق - ابن خالويه، إعراب القراءات السبع: 156.

قوله عز وجل: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ كله بنيته معناه: اعلموا أن خلق الأشياء كلها لله ومن الله، وأن الأمر وهو القضاء نافذ في خلقه.

وقوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ أي تعالى الله، وهو ثابت لم يزل ولا يزال. ويقال: تبارك: تفاعل من البركة، أي البركة كلها من الله تعالى، واسمه بركة لمن ذكره. قوله تعالى: ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ أي خالق الخلق أجمعين. قال رسول الله ﷺ: «من لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح وحمد نفسه فقد كفر وحبط عمله، ومن زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيئاً فقد كفر بما أنزل الله على أنبيائه»⁽¹⁾ لقوله تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ قال الشاعر:

إلى الله كل الأمر في خلقه جمعاً .: وليس إلى المخلوق شيء من الأمر⁽²⁾
قال الله تعالى:

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (55) وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (56) وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (57) وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (58) .

قال أبو بكر:

قوله عز وجل: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ أي ادعوه علانية وسراً، فإن المتضرع من الضراعة، وهي إظهار شدة الحاجة. ويقال: معنى التضرع: التملق والتخشع والميل في الجهات: يقال: ضرع يضرع ضرعاً: إذا مال بأصبعه يميناً وشمالاً خوفاً وذلاً. قوله تعالى: ﴿وَخُفْيَةً﴾ أي ادعوه بالخضوع في السر دون العلانية. وكأن الله تعالى أمر في الدعاء أن يجمع بين أن يخفيه وبين أن يفعله

(1) ذكره الطبري بسنده في تفسيره: 484/12، رقم: 14776.

(2) نسبه الثعلبي في تفسيره، ورقة: 10 إلى محمود الوراق.

في نهاية الخضوع والانقطاع إليه، لأن ذلك أبعد من الرياء. وهذا القول أصح من الأول لقوله ﷺ: «خير الذكر الخفي»⁽¹⁾. وعن الحسن أنه قال: كانوا يجتهدون في الدعاء فلا يسمع إلا همساً. وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ إذا رفع يديه في الدعاء لا يردهما حتى يمسح بهما وجهه⁽²⁾. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ في سفر فأشرفوا على واد فجعل الناس يكبرون ويهللون ويرفعون أصواتهم فقال: «أربعوا»⁽³⁾ على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، إنكم تدعون سميعاً بصيراً قريباً وإنه معكم»⁽⁴⁾. وقال الله عز وجل في مدح عبد صالح رضي دعاءه: ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾⁽⁵⁾.

قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ أي لا يحب المتجاوزين في الدعاء. وفي الخبر عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إياكم والاعتداء في الدعاء فإن الله لا يحب المعتدين واختلفوا في الاعتداء في الدعاء»، فقال بعضهم: هو أن تدعو باللعن والخزي فتقول: اللهم العن فلاناً واخز فلاناً، أو تدعو بما لا يحل فتجاوز العبودية. وقال بعضهم: هو أن يسأل لنفسه منازل الأنبياء، أو يسأل الله تعالى شيئاً من حكمته أنه لا يفعله في الدنيا. وقيل: هو أن يقول: أسألك بحق جبريل وبحق الأنبياء أن تعطيني كذا. وقيل: هو أن يدعو بالصياح. وقيل: هو أن تعمل عمل الفجار وتسال مسألة الأبرار. ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ أي لا تفسدوا فيها بالشرك والمعصية بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل إليها فأمرُوا فيها بالحلال، ونهوا عن الحرام فتصلح الأرض بالطاعة. وقيل معناه: لا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر عنها، ويهلك الحرث لمعاصيكم.

(1) رواه البيهقي في الشعب: 296/7، رقم: 10369، باب في الزهد.

(2) رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذى: 328/9، رقم: 3446.

(3) أربعوا - بفتح الموحدة -: ارفقوا بأنفسكم. السفر: غزوة خيبر.

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: 240/6، رقم: 2992، كتاب الجهاد - ومسلم في صحيحه بشرح النووي: 25/17.

(5) سورة مريم (19)، الآية: 3.

وقيل معناه: لا تجوروا في الأرض فتخربوها، لأن الأرض قامت بالعدل، وقد أصلحها الله بالنعمة.

قوله عز وجل: ﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ أي واعبدوه خائفين من عذابه طامعين في رحمته وثوابه. وقال الربيع: خوفاً وطمعاً أي رغبا ورهباً. وقال ابن جريج: خوف العدل وطمع الفضل. وقال عطاء: خوفاً من النيران وطمعاً في الجنان. وقال ذو النون المصري: خوفاً من الفراق وطمعاً في التلاق⁽¹⁾.

قوله عز وجل: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ معناه: إن إنعام الله قريب من المؤمنين. ويقال: إن المحسن من أخلص حسناته من الإساءة. وإنما قال: ﴿قَرِيبٌ﴾ ولم يقل: قريبة، لأن الرحمة والعفو والغفران في معنى واحد، ولم يكن فيه تأنيث حقيقي كنت بالخيار إن شئت ذكرته وإن شئت أنثته. وقال ابن جبير: الرحمة هنا الثواب. وقال الأخفش: هي المطر. فيكون القريب نعتاً للمعنى دون اللفظ، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾⁽²⁾ ولم يقل منها، لأنه أراد بالقسمة الميراث والمال، وكذلك قوله تعالى: ﴿فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ﴾⁽³⁾ والصاع مذكر إلا أنه أراد به السرقة والسقاية. قال الكسائي: أراد أن رحمة الله قريب كقوله: ﴿وَمَا يَذْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾⁽⁴⁾ أي لعل إتيانها قريب.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ قرأ عاصم: بشراً - بالباء المضمومة والشين المجزومة، يعني بمعنى أنها تبشر بالمطر، ويدل عليه قوله: ﴿الرِّيحَ مُبَشِّرَتٍ﴾⁽⁵⁾. وقرىء بشراً - بضم الباء والشين على جمع بشير، مثل: نذر ونذير. وقرأ ابن عامر: نشراً - بالنون مضمومة **النشأ** وإسكان الشين. وقرأ حمزة والكسائي: نشرا - بالنون المفتوحة وجزم الشين على

(1) ذكر هذه المعاني الثعلبي في تفسيره، ورقة: 11.

(2) سورة النساء (4)، الآية: 8.

(3) سورة يوسف (12)، الآية: 76.

(4) سورة الأحزاب (33)، الآية: 63.

(5) سورة الروم (30)، الآية: 46.

التخفيف. وقرأ مسروق: نشرأ - بفتحيتين، أراد منشوراً. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: نشرأ - بالنون وضمها وضم الشين⁽¹⁾. وقرأ بعضهم ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ﴾ بلفظ الوجدان⁽²⁾، واختار أبو عبيد لفظ الجماعة، وكان يقول: كل ما في القرآن من ذكر الرياح فهو للرحمة، وما كان من ذكر الريح فهو للعذاب. واحتج بما روي عن النبي ﷺ أنه كان يقول إذا هب الريح: «اللَّهُمَّ اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً». والنشر، جمع النشور، وهي الريح التي تهب من كل جانب فتنشر السحاب كصبور وصبر. ومن قرأ: نشرأ - بضمه واحدة فللتخفيف كما يقال: رسل، ومن قرأ: نشرأ - بنصب النون فعلى معنى تنشر السحاب نشرأ، والنشر خلاف الطي كنشر الثوب بعد طيه. وقال الفراء: النشر من الرياح الطيبة اللينة التي تنشر السحاب⁽³⁾. ومن قرأ: بشرأ - بالباء والضم فهو جمع بشير.

قوله تعالى: ﴿بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ أي قدام المطر.

وقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا﴾ أي إذا حملت ورفعت سحاباً ثقالاً بالماء. والسحاب: هو الغيم الجاري في السماء.

وقوله تعالى: ﴿سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ﴾ أي سقنا السحاب يمر بأمر الله إلى أرض ليس فيها نبات. قال ابن عباس: يرسل الله الرياح فتحمل السحاب فتمر به كما يمر الرجل الناقة والشاة حتى تدر ثم تمطر فيخرج بالمطر من كل الثمرات. وقوله تعالى: ﴿سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ﴾ أي إلى بلد ميت، أو لإحياء بلد ميت لا نبات فيه، وقيل: لا تمطر السماء حتى يرسل الله أربع رياح: فالصبا تهيجه، والشمال تجمععه، والجنوب تدره، والدبور تفرقه.

قوله تعالى: ﴿فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ﴾ أي بالسحاب وقيل: بالبلد الميت الذي لا ماء فيه ولا كلاً، ينزل الله به المطر فتخرج به من ألوان الثمرات ﴿كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى﴾ أي مثل ذلك الإخراج الذي ذكرناه في إحياء الأرض الميتة، كذلك نخرج

(1) ابن مجاهد، كتاب السبعة: 283 - ابن خالويه، الحجة: 157 - تفسير القرطبي: 229/7.

(2) ابن مجاهد في المصدر السابق.

(3) الفراء، معاني القرآن: 380/1.

الموتى من قبورهم يوم القيامة لعلكم بما بينا لكم تستدلون على توحيد الله، وأنه يبعث من في القبور. وقال ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما: إذا مات الناس كلهم في النفخة الأولى مطرت السماء أربعين سنة قبل النفخة الآخرة مثل مني الرجل فينبتون من قبورهم بذلك المطر كما ينبتون في بطون أمهاتهم، وكما ينبت الزرع من الماء، حتى إذا استكملت أجسادهم نفخ فيها الروح، ثم تلقى عليهم نومة فينامون في قبورهم، فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية، وهي نفخة البعث، عاشوا وخرجوا من قبورهم وهم يجدون طعم النوم في رؤوسهم كما يجد النائم إذا استيقظ من نومه، فعند ذلك يقولون: ﴿يَوَلِّينَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ فيناديهم المنادي⁽¹⁾: ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾⁽²⁾.

قوله عز وجل: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾ يعني أن المكان الزاكي من الأرض يخرج ربعه بلا كد ولا عناء ولا مشقة فينتفع به، والذي خبث ترابه وهو الأرض السبخة لا يخرج ربعها إلا في كد وعناء ومشقة. قال ابن عباس: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر: فإن المؤمن يسمع الموعظة فينتفع وينفعه القرآن كما ينفع المطر البلد الطيب، والكافر لا يسمع الموعظة ولا يعمل عملاً من الطاعة إلا شيئاً يسيراً⁽³⁾. والنكد في اللغة: هو القليل الذي لا ينتفع به. وقيل: معنى قوله تعالى: ﴿لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكْدًا﴾ أي عسيراً قليلاً بعناء ومشقة. وقرأ أبو جعفر: نكدًا - بفتح الكاف⁽⁴⁾، أي بالنكد. وقيل: هو لغة في نكد، ويقرأ: نكدًا - بإسكانها⁽⁵⁾ لغة أيضاً، ويقال: رجل نكد: إذا كان عسراً ممتنعاً من إعطاء الحق على وجه البخل.

قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ نَصْرَفُ الْأَيَّاتِ﴾ أي كما صرفنا لكم آية في أثر آية هكذا نبين الآيات لقوم يشكرون نعم الله تعالى، ويعتبرون بآياته وأمثاله.

(1) تفسير الطبري: 493/12 - 494.

(2) سورة يس (36)، الآية: 52.

(3) تفسير الطبري: 496/12.

(4) تفسير الثعلبي، ورقة: 11.

(5) النحاس، إعراب القرآن: 134/2.

قال الله تعالى:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَقَوَّمُوا لِقَوْمِهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ (59) قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ ۖ إِنَّا لَنَرُكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ (60) قَالَ يَتَقَوَّمُوا لِقَوْمِهِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (61) أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولِي رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ (62) أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ (63) فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِّ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ۝ (64)﴾.

قال أبو بكر الحداد: قوله عز وجل: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ هو: نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس. وكان نوح نجاراً، بعثه الله إلى قومه وهو ابن خمسين سنة ﴿فَقَالَ يَتَقَوَّمُوا لِقَوْمِهِ﴾ أي وحدوا الله وأطيعوه ولا تعبدوا معه غيره.

وقوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ قرأ أبو جعفر ويحيى بن وثاب والأعمش والكسائي: غيره - بالخفض نعتاً للإله، وقرأ الباقر: بالرفع على معنى ما لكم إله غيره، وقيل: على نية التقديم وإن كان مؤخراً في اللفظ تقديره: ما لكم غير الله من إله⁽¹⁾.

وقوله تعالى: ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ معناه: إني أخاف عليكم إن لم تؤمنوا عذاب يوم القيامة. وقد يذكر الخوف ويراد به اليقين.

قوله تعالى: ﴿قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ ۖ إِنَّا لَنَرُكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ (60)﴾ أي قال الأشراف والرؤساء من قومه: إنا لنراك يا نوح في ذهاب عن الحق بين لمخالفتك لنا. ﴿قَالَ يَتَقَوَّمُوا لِقَوْمِهِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ﴾ أي ذهاب عن الحق فيما أدعوكم إليه، ولكني رسول أرسلني إليكم رب العالمين الذي يملك كل شيء. وإنما لم يقل: ليست بي ضلالة لأن معنى الضلالة: الضلال.

قوله تعالى: ﴿أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولِي رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ﴾ أي أؤدي إليكم ما حملني الله من الرسالة. وإنما قال: رسالات، لأن الرسالة تتضمن أشياء كثيرة من الأمر

(1) ابن مجاهد، السبعة: 284 - تفسير القرطبي: 223/7.

والنهي، والترغيب والترهيب، والوعد والوعيد. فذكر تارة بلفظ يدل على التفصيل، وتارة بلفظ يدل على الوجدان. قرأ أبو عمرو: أبلغكم - بالتخفيف في جميع القرآن⁽¹⁾، لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ أْبَلَّغُكُمْ رِسَالَتِي رَبي﴾⁽²⁾ ﴿لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أْبَلَّغُوا﴾⁽³⁾ وقرأ الباكون مشدداً كما قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الرِّسُولُ بِلَغٍّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾⁽⁴⁾.

قوله تعالى: ﴿وَأَنْصَحْ لَكُمْ﴾ أي أنصح لكم فيما أدعوكم إليه وأحذركم عنه. والنصح: إخراج الغش من القول والفعل. ويقال: نصحته ونصحت له، وشكرته وشكرت له.

قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُ مِنْكَ اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ أي أعلم إن لم تتوبوا من الشرك أتاكم العذاب.

قوله تعالى: ﴿أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ﴾ الألف في أول هذه الآية ألف استفهام دخل على واو العطف على جهة الإنكار فبقيت الواو مفتوحة كما كانت، ومعناه: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على آدمي مثلكم تعرفون نسبه فيكم لينذركم، أي ليعلمكم بموضع المخافة، ولتتقوا الشرك والمعاصي، ولكي تطيعوا فترحموا. ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِّ﴾ أي فكذبوا نوحاً فأنجيناه من الطوفان والمؤمنين الذين كانوا معه في السفينة، وكانوا نحواً من ثمانين إنساناً. كذا قال الكلبي: أربعين رجلاً وأربعين امرأة. وقيل: سام، وحام، ويافث، وأزواجهم، وستة أناس غيرهم⁽⁵⁾. وأغرقنا الذين كذبوا بدلائلنا وآياتنا ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ﴾ أي قد عموا عن الحق والإيمان. وواحد العمين: عم، وهو الذي قد عمي عن الحق. وقيل معناه: إنهم كانوا قوماً جاهلين لأمر الله. وقيل: كفاراً. وقيل: عمين عن نزول الغرق بهم.

(1) ابن مجاهد، كتاب السبعة: 284.

(2) سورة الأعراف (7)، الآية: 93.

(3) سورة الجن (72)، الآية: 28.

(4) سورة المائدة (5)، الآية: 67.

(5) تفسير الطبري: 502/12 - تفسير الثعلبي وورقة: 12.

قال الله تعالى :

﴿وَالِإِنِّ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٦٥﴾ قَالَ أَلَمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّكَ لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَذِبِينَ ٦٦﴾ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ٦٧﴾ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُم نَاصِحٌ أَمِينٌ ٦٨﴾ أَوْ عَجَبْتَ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٦٩﴾ .

قال الفقيه أبو بكر الحداد :

قوله تعالى : ﴿وَالِإِنِّ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا﴾ أي وأرسلنا إلى عاد - وهم قوم من أهل اليمن ، وكان اسم ملكهم عاد فنسبوا إليه ، وهو عاد بن عوض بن إرم بن سام بن نوح . وقوله تعالى : ﴿أَخَاهُمْ هُودًا﴾ أي أخوهم في النسب لا في الدين ، وهو هود بن عبد الله بن رباح بن الجلود بن عاد بن عوض بن إرم بن سام بن نوح . وقيل : هود بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح . وإنما أرسل الله إليهم منهم لأنهم له أفهم وإليه أسكن ﴿فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ الآية . . . . . ظاهر المعنى .

قوله تعالى : ﴿قَالَ أَلَمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّكَ لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ﴾ أي قال الأشراف والرؤساء الذين كفروا منهم إنا لنراك في جهالة . والسفاهة في اللغة : خفة الحلم والرأي .

قوله تعالى : ﴿وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَذِبِينَ﴾ يعني أنهم كذبوه في دعوى الرسالة ونزول العذاب بهم ﴿قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ﴾ أي ليس بي جهالة ﴿لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ إليكم فيما يأمركم به من عبادته وتوحيده . وفي الآية موضع أدب للخلق وتعليم من الله حسن جواب السفهاء ، لأن هودا عليه السلام اقتصر على دفع ما نسبوه إليه ، فنفى ما قالوه فقط ، ولم يقابلهم بشيء من الكلام القبيح . وكذلك فعله نوح عليه السلام فقال : ليس بي ضلالة .

قوله تعالى : ﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُم نَاصِحٌ أَمِينٌ ٦٨﴾ على الرسالة .

وقوله: ناصح، أي أدعوكم إلى التوبة وقد كنت قبل اليوم فيكم أميناً فكيف تتهموني اليوم؟

قوله تعالى: ﴿أَوْ عَجَبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ﴾⁽¹⁾ قد تقدم تفسيره.

وقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ﴾ أي اذكروا هذه النعمة العظيمة بأن أورثكم الأرض بعد هلاك قوم نوح. والخلفاء جمع الخليفة جاء على غير لفظ الوجدان، لأن لفظه يقتضي أن يجمع على خلائف كما يقال: صحيفة وصحائف، إلا أنه مثل ظريف وظرفاء.

قوله تعالى: ﴿وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً﴾ أي فضلة في الطول قال ابن عباس: أطولهم مائة ذراع وأقصرهم ستون ذراعاً. قال وهب: كان رأس أحدهم كالقبة العظيمة، وكان عين الرجل تفرخ فيها السباع وكذلك مناخرهم⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ﴾ أي نعم الله عليكم واعملوا بما تقتضيه نعمه ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾ أي لتظفروا بالنجاة والبقاء.

قال الله تعالى:

﴿قَالُوا أَجِئْنَا لِنُعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (70) قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانظُرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (71) فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ (72)﴾

قال الإمام أبو بكر الحداد:

قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَجِئْنَا لِنُعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ أي قالوا له يا هود أتأمرنا أن نعبد ربا واحداً ونترك ما يعبد آباؤنا من الآلهة؟

(1) تفسير الثعلبي، ورقة: 12 - تفسير البغوي: 291/2.

فقال لهم: إن لم تفعلوا ما أمرتكم به أتاكم العذاب. قالوا: فأتنا ما تخوفنا به من العذاب ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ﴾ أنك رسول من عند الله ﴿قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ﴾ أي قد وجب عليكم من ربكم عذاب وسخط. والرجس والرجز بمعنى واحد.

قوله تعالى: ﴿أَتَجِدُلُونِي فِي سَمَاءٍ سَمِيتُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ﴾ أي أخاصمونني في آلهتكم وأنتم صنعتموها بأيديكم وسميتوها آلهة ﴿أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ﴾ أي لم ينزل بها برهان أو حجة في عبادتها، فانتظروا حلول العذاب بكم ﴿إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾ أن يهلككم الله بعذاب من عنده.

قوله عز وجل: ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا﴾ أي خلصناه من العذاب والذين معه بنعمة منا عليهم أمرناهم بالخروج من بين الكفار قبل إنزال العذاب عليهم ﴿وَقَطَعْنَا دَايِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي استأصلناهم بالريح العقيم فما بقي منهم أحد.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ أي ما أهلكهم الله إلا وكان في علمه أنه لو لم يهلكهم ما كانوا مؤمنين.

فصل: وكانت قصة عاد وإهلاكهم على ما ذكر السدي وغيره من المفسرين: أن عاداً كانوا يسكنون اليمن، وكان مساكنهم الأحقاف فهي رمال يقال لها: رمل عالج ودهمان ويتربن ما بين عمان إلى حضرموت، وكانوا قد فشوا في الأرض وقهروا أهلها بقوتهم التي أعطاهم الله إياها، وكانوا يعبدون الأوثان، فبعث الله إليهم هوداً نبياً عليه السلام ومن أوسطهم في النسب وأفضلهم في الحسب فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يعبدوا غيره، وأن يكفوا عن ظلم الناس، فأبوا عليه وكذبوه وقالوا: من أشد منا قوة. وتجبروا في الأرض وبطشوا بطشة الجبارين. فلما فعلوا ذلك أمسك الله عليهم المطر ثلاث سنين حتى جهدهم ذلك، وكان الناس في ذلك الزمان إذا نزل بهم بلاء وجهد مضوا إلى البيت الحرام بمكة مسلمهم وكافرهم وسألوا الله الفرج، وكان الناس مسلمهم ومشرکهم

معظم لمكة حرسها الله تعالى، عارف بحرماتها⁽¹⁾. وكان أهل مكة يومئذ العماليق، أبوهم: عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح، وكان رئيس العماليق يومئذ بمكة رجلاً يقال له: معاوية بن بكر، وكانت أمه من عاد. فلما قحط المطر عن عاد جهدوا فقالوا: جهزوا منكم وفداً إلى مكة يستسقون. فبعثوا قيل بن عنز ولقيم بن هزال في سبعين رجلاً، فلما قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر وهو في خارج مكة، فأنزلهم وكرمهم وكانوا أخواله وأصهاره، فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان - وهما قينتان لمعاوية - فلما رأى معاوية طول مقامهم وقد بعثهم قومهم يستغيثون من البلاء الذي أصابهم، شق ذلك عليه فقال: أخوالي وأصهارى وهؤلاء مقيمون عندي وهم ضيفي، والله ما أدري كيف أصنع بهم؟ أستحيي أن آمرهم بالخروج إلى حاجتهم فيظنوا أن ذلك لضيق مكانهم عندي وقد هلك قومهم من ورائهم جهداً وعطشاً. فشكا ذلك إلى قنتيه الجرادتين فقالتا: قل شعراً نغنيهم به ولا يدرون من قاله لعل ذلك يحركهم. فقال معاوية:

ألا يا قيل ويحك قم فهينم .: لعل الله يسقينا غماما⁽²⁾
 فيسقي أرض عاد إن عاداً .: قد أمسوا لا يبينون الكلاما
 من العطش الشديد فليس يرجو .: ن به الشيخ الكبير ولا الغلاما
 وقد كانت نساؤهم بخير .: فقد أمست نساؤهم أيامى⁽³⁾
 وإن الوحش تأتيهم جهاراً .: ولا تخشى لعادي سهاما
 وأنتم ههنا فيما اشتهيتم .: نهاركم وليلكم التماما
 فقبح وفدكم من وفد قوم .: ولا لقوا التحية والسلاما
 فلما غنتهم الجرادتان بهذا قال بعضهم لبعض: يا قوم قد أبطأتم على

(1) تفسير الطبري: 507/12 - تفسير البغوي: 492/2.

(2) ابن كثير، البداية والنهاية: 126/1 - شرح شواهد الكشاف: 522/4.

(3) نساؤهم أيامى، جمع أيام: وهي التي مات زوجها.

أصحابكم فقوموا. فادخلوا الحرم واستسقوا فقدموا إلى الحرم فقام قيل بن عذر يستسقي في المسجد فقال: اللهم إني لم أجد ماء لمريض فأداويه، ولا لأسير فأفاديه. اللهم اسقنا فإننا قد هلكنا. اللهم اسق عادا ما كنت تسقيهم. وقال قومه: اللهم اعط قبيلا ما سألك، واجعل سؤالنا مع سؤاله. فأنشأ الله سحابة بيضاء وسحابة حمراء وسحابة سوداء ونودي: يا قيل اختر لنفسك ولقومك من هذا السحاب ما شئت. فقال: اخترت السوداء لأنها أكثر السحاب ماء. فنودي: اخترت رماداً رمداً لا تبقى في آل عاد أحداً لا والدأ تترك ولا ولداً إلا جعلته همداً. ثم ساق الله السحابة السوداء التي اختارها قيل بما فيها من النعمة والبلاء إلى عاد حتى خرجت عليهم من واد يقال له: المغيث، فلما رأوها فرحوا وقالوا: ﴿هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا﴾. يقول الله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾⁽¹⁾ أي كل شيء مرت به ﴿سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾⁽²⁾ أي دائمة، فكانت الريح تحمل الطعن ما بين السماء والأرض وتدفعهم بالحجارة، وكانوا قد حفروا لأرجلهم في الأرض وغيبوها إلى ركبهم، فجعلت الريح تدخل تحت أقدامهم، وترفع كل اثنين وتضرب بأحدهما على الآخر في الهواء ثم تلقيهما في الوادي والباقون ينظرون حتى رفعتهم كلهم، ثم رمت بالتراب عليهم وكان يسمع أنينهم من تحت التراب. فاعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة فما كان يصيبهم من الريح إلا ما يلين جلودهم وتلذ به أنفسهم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لما أراد الله إرسال الريح العقيم إلى عاد، أوحى إلى الريح أن تخرج إلى عاد فتنتقم منهم، فخرجت على قدر منخر ثور حتى رجفت الأرض ما بين المشرق والمغرب، فقالت الخزان: يا رب لن نطيقها ولو خرجت على حالها لأهلك ما بين مشارق الأرض ومغاربها فأوحى الله إليها: أخرجي على قدر خرت الخاتم: فخرجت على قدر ذلك⁽³⁾. قال السدي: فلما

(1) سورة الأحقاف (46)، الآية: 24 - 25.

(2) سورة الحاقة (69)، الآية: 7.

(3) تفسير الثعلبي، ورقة: 13 - البغوي، معالم التنزيل: 492/2.

بعثت الريح إليهم وودنت منهم، نظروا إلى الإبل والرجال تطير بهم الريح بين السماء والأرض فتبادروا إلى البيوت فأخرجتهم الريح من البيوت حتى أهلكتهم على ما ذكرنا⁽¹⁾. وعن علي رضي الله عنه أنه سأل رجلاً من حضرموت: هل رأيت كشيأ أحمر تخالطه مدرة حمراء فيه أراك وسدر كثير في ناحية كذا من حضرموت؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، والله إنك نعتته نعت رجل قد رآه. قال: إني لم أره، ولكن حدثت عنه. قال: يا أمير المؤمنين وما شأنه؟ قال: فيه قبر هود عليه السلام⁽²⁾. وعن عبد الرحمن بن سابط⁽³⁾ قال: بين الركن والمقام وزمزم تسعة وتسعين نبياً، وإن قبر هود وشعيب وصالح وإسماعيل في تلك البقعة⁽⁴⁾. وفي بعض الأخبار أنه كان إذا هلك قوم نبي ونجا هو ومن آمن معه أتى مكة بمن معه فيعبدون الله فيها حتى يموتوا.

قال الله تعالى:

﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَتَقَوَّمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أََرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ ﴿٧٣﴾ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا ءَالَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾﴾.

قال الإمام أبو بكر الحداد:

قوله تعالى: ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَتَقَوَّمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ أي وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً في النسب. وثمرود: اسم للقبيلة

(1) الثعلبي في المصدر السابق.

(2) تفسير الطبري: 507/12.

(3) عبد الرحمن بن سابط الجمحي المكي: تابعي ثقة، أرسل عن النبي ﷺ، وروى عن عمر

وسعد بن أبي وقاص ومعاذ وعنه ابن جريج وليث وعلقمة. توفي سنة ثمان مائة وعشرة ومائة.

ابن حجر، تهذيب التهذيب: 287/5.

(4) الثعلبي في المصدر السابق.

سموا بهذا الاسم لأنهم كانوا على عين قليلة الماء، وموضعهم بالحجر بين الشام والمدينة. والشم: الماء القليل. وثمرود في كتاب الله مصروف وغير مصروف. قال الله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ ثَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ﴾⁽¹⁾ فصرف الأول دون الثاني، فمن صرفه جعله اسماً للحي، فيكون مذكراً مسمى به مذكر، ومن لم يصرفه جعله اسماً للقبيلة.

قوله تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ أي دلالة فاصلة بين الحق والباطل من ربكم.

وقوله تعالى: ﴿هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ﴾ إشارة إلى ناقة بعينها. قال ابن عباس: أتاهم صالح عليه السلام بناقة من الصخرة الملساء بمسألتهم فتحركت الصخرة بدعائه، فانصدعت ناقة عشراء فلم يؤمنوا. وفي بعض الروايات: أخرج الله من الصخرة ناقة خلفها سقبها، أي ولدها. وقوله: ﴿آيَةٌ﴾ أي علامة لنبوتي لتعتبروا وتوحدوا ربكم.

وقوله تعالى: ﴿فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أََرْضِ اللَّهِ﴾ أي دعوها ترتع في أرض الحجر من العشب ﴿وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ﴾ أي بقتل أو ضرب أو مكروه ﴿فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي مؤلم إن فعلتم ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ﴾ أي واذكروا إذ استخلفكم في الأرض من بعد هلاك عاد، وأنزلكم في أرض الحجر تبنون في سهولها قصوراً في القيظ، وتنحتون من الجبال بيوتاً لأيام الشتاء. وقيل: إنهم لطول أعمارهم كانوا يحتاجون أن ينحتوا من الجبال، لأن السقوف والأبنية كانت تبلى قبل فناء أعمارهم.

قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ﴾ أي احفظوا نعم الله عليكم ﴿وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ أي ولا تعملوا في الأرض بالمعاصي، والدعاء إلى غير عبادة الله.

قال الله تعالى:

﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٧٥﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٧٦﴾ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَصْصَلِحْ أَتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ ﴿٧٨﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحَ ﴿٧٩﴾﴾

قال الفقيه أبو بكر:

قوله عز وجل: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ أي قال الأشراف والرؤساء منهم الذين تعظموا عن الإيمان به للذين استضعفوه من المؤمنين: أتعلمون أن صالحاً مرسل إليكم من ربه؟ وفي هذا ذم للكفار من وجهين: أحدهما: الاستكبار وهو رفع النفس فوق قدرها وجحود الحق، والآخر: أنهم استضعفوا من كان يجب أن يعظموه ويبجلوه. وفي قول قوم صالح: إنا بما أرسل به مؤمنون مدح لهم، حيث ثبتوا على الحق وأظهروه مع ضعفهم على مقاومة الكفار.

قوله عز وجل: ﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ أي قال رؤساؤهم الذين تعظموا عن الإيمان بصالح عليه السلام: إنا بالذي صدقتم به جاحدون.

قوله تعالى: ﴿فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ﴾ معناه: عقروا الناقة التي جعلها الله لهم آية ودلالة على نبوة نبيهم. وقد كان صالح عليه السلام قال لهم: ﴿هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ فَذَرْوَهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ﴾^(١) وإنما أضافها إلى الله على التخصيص والتفضيل كما يقال: بيت الله. وقيل: أضيفت إلى الله لأنها كانت بالتكوين من غير اجتماع ذكر وأنثى، ولم تكن في

صلب ولا رحم، ولم يكن للخلق فيها سعي. وقوله تعالى: ﴿ءَايَةً﴾ نصب على الحال. وقوله تعالى: ﴿وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ﴾ أي تجاوزوا الحد في الكفر والفساد ﴿وَقَالُوا يَصْلِحُ أَثْنَانَا بِمَا تَعْدُنَا﴾ به من العذاب على قتل الناقة ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾.

قوله تعالى: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾ أي أخذتهم الزلزلة، ثم صيحة جبريل عليه السلام كما قال تعالى: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ﴾⁽¹⁾ والصاعقة: هي الاحتراق. واحترقوا ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِّمِينَ﴾ أي ميتين قد همدوا رماداً جثوماً. والجثوم: البروك على الركب. وقيل: معنى الصيحة والصاعقة واحد، فإن الصاعقة اسم لما يصعقون فيه، أي يموتون.

قوله تعالى: ﴿فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ﴾ في أداء الرسالة إليكم ﴿وَلَكِنْ لَا تَحِبُّونَ﴾ من ينصح لكم. قال ابن عباس: فخرج صالح ومن معه من المؤمنين وهم: مائة وعشرة، حتى إذا فصل من عندهم وهو يبكي التفت خلفه فرأى الدخان ساطعاً، فعرف أن القوم قد هلكوا وكانوا: ألفاً وخمس مائة فلما هلكوا رجع صالح ومن معه فسكنوا ديارهم حتى توالدوا وماتوا فيها. فإن قيل: قوله تعالى: ﴿فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ﴾ عطف على قوله: ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِّمِينَ﴾ فكيف تكون الصيحة بعد هلاكهم؟ قيل: إن الفاء في قوله: ﴿فَتَوَلَّى﴾ للتعقيب والإخبار لا لترادف الحال، وهذا راجع إلى حال عقرهم الناقة، لكنه إنما ساق القصة في أمرهم إلى آخرها ثم عطف على ذلك ما فعله صالح للكشف عن عذره في مسألة إنزال العذاب بهم بعد كثرة نصحه لهم وإصرارهم على فعلهم. وجواب آخر: إن صالحاً قال هذا القول بعد هلاك القوم ليعتبر بذلك من كان معه من المؤمنين.

فصل: وقصتهم ما حكاه السدي وغيره: أن عاداً لما هلكت عمرت ثمود بعدها، واستخلفوا في الأرض فنزلوا فيها وكثروا، وكانوا في سعة من عيشهم، فعتوا على الله وأفسدوا في الأرض وعبدوا غير الله، فبعث الله إليهم صالحاً من

(1) سورة فصلت (41)، الآية: 17.

أوسطهم نسباً، فدعاهم إلى الله تعالى حتى شمت⁽¹⁾ وكبر، ولا يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون، فلما ألح عليهم في الدعاء والتخويف سألوه أن يريهم آية تكون مصداقاً لقوله، فقال لهم: أي آية تريدون؟ فأشاروا له إلى صخرة منفردة من ناحية الحجر وقالوا: أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة جوفاء عشراء، فإن فعلت آمنا بك وصدقناك. فأخذ صالح عليه السلام المواثيق، ففعلوا، فصلى ركعتين ودعا ربه، فتمخضت الصخرة تمخض التوج⁽²⁾ بولدها ثم تحركت وانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء كما وصفوا وهم ينظرون، ثم نتجت سقياً مثلها في العظم. فلما خرجت الناقة قال لهم صالح عليه السلام: هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فمكثت الناقة ومعها سقبتها في أرض ثمود ترعى الشجر وتشرب الماء، فكانت ترد الماء غباً، فإذا كان يومها وضعت رأسها في بئر يقال لها: بئر الناقة، فما ترفعه حتى قد شربت كل ما فيها لا تدع قطرة واحدة، ثم ترفع رأسها فتفشج - يعني تتفحج⁽³⁾ لهم - فيحلبون ما شاءوا من لبنها فيشربون ويدخرون ويملأون آنيتهم كلها، ثم تصدر من غير الفج الذي وردت منه لأنها لا تقدر أن تصدر من حيث ترد لضيقه⁽⁴⁾. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: أتيت أرض ثمود فذرعت مصدر الناقة فوجدته ستين ذراعاً⁽⁵⁾. وكان إذا جاء يومهم وردوا الماء فيشربون ويسقون مواشيهم ويدخرون من الماء ما يكفيهم لليوم الثاني، وكانوا كذلك، وكانت الناقة إذا رأتها مواشيهم تنفر منها، وكانت الناقة ترعى في وادي الحجر، فكبر ذلك على أهل المواشي منهم، واجتمعوا وتشاوروا على عقر الناقة. وكان في ثمود امرأة يقال لها: صدوف⁽⁶⁾، وكانت جميلة الخلق غنية ذات إبل وبقر وغنم، وكانت من أشد الناس عداوة لصالح عليه السلام، وكانت تحث على عقر الناقة لأجل أنها أضرت بمواشيها، فطلبت ابن عم لها

(1) شمت: ابيض شعر رأسه.

(2) التوج - بفتح النون: الحامل.

(3) تفحجت: باعدت بين رجليها.

(4) تفسير الطبري: 528/12 وما بعدها - والبغوي، معالم التنزيل: 498/2 وما بعدها.

(5) تفسير الطبري: 539/12.

(6) صدوف بنت المحيا بن دهر بن المحيا.

يقال له: مصدع⁽¹⁾، وجعلت له نفسها إن عقر الناقة، وكانت من أحسن الناس وأكثرهم مالاً. فأجابها إلى ذلك، ثم طلبت قدار بن سالف، وكان رجلاً أحمر أزرق قصيراً يزعمون أنه ولد زناً، ولكنه ولد على فراش سالف، فقالت له: يا قدار أزوجك أي بناتي شئت على أن تعقر الناقة. وكان منيعاً في قومه. فأجابها أيضاً، فانطلق قدار ومصدع، فاستغفروا غواة ثمود فأتتهم تسعة رهط، فاجتمعوا على عقر الناقة، فأوحى الله إلى صالح أن قومك سيعقرون الناقة. فقال لهم صالح بذلك، فقالوا: ما كنا لنفعل. ثم تقاسموا بالله لنبيته وأهله وقالوا: نخرج فيرى الناس أنا قد خرجنا إلى سفر فنأتي الغار فنكون فيه، حتى إذا كان الليل وخرج صالح إلى مسجده قتلناه ثم رجعنا إلى الغار فكنا فيه، فإذا رجعنا قلنا: ما شهدنا مهلك أهلنا وإنا لصادقون، أي تعلمون أنا خرجنا في سفر لنا. وكان صالح عليه السلام لا ينام في القرية وكان له مسجد خارج القرية يقال له: مسجد صالح يبيت فيه، فإذا أصبح أتاهم فوعظهم، فإذا أمسى خرج إلى المسجد. فانطلقوا ودخلوا الغار، فلما كان الليل سقط عليهم الغار فقتلهم، فلما أصبحوا رأهم رجل فصاح في القرية فقال: ما رضي صالح حتى قتلهم. فاجتمع أهل القرية على عقر الناقة. وقال ابن اسحاق: إنما اجتمع التسعة الذي عقروا الناقة فقالوا: هلم لنقتل صالحاً، فإن كان صادقاً عجلنا قتله، وإن كان كاذباً ألحقناه بناقته. فأتوا ليلاً فبيتوه في أهله، فدفعتهم الملائكة بالحجارة⁽²⁾.

وقال بعضهم: انطلق قدار ومصدع وأصحابهما التسعة فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء، وقد كمن لها قدار في أصل صخرة على طريقها، وكمن لها مصدع في أصل صخرة أخرى، فمرت على مصدع فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقها، ثم خرج قدار فعقرها بالسيف فخرت ترغو، ثم طعنها في لبثها ونحرها، وخرج أهل البلد واقتسموا لحمها. فلما رأى سبقها ذلك هرب يرغو ودموعه تنحدر، حتى أتى الصخرة التي خلق منها، فانفتحت له فدخلها. فبلغ صالح عليه

(1) مصدع بن مخرج بن المحيا.

(2) تفسير البغوي: 2/ 503.

السلام عقر الناقة فأقبل إليهم فجعلوا يعتذرون إليه ويقولون: إنما عقرها فلان ولا ذنب لنا. فقال صالح: انظروا هل تدركون سقبها، فإن أدركتموه فعسى أن يرفع عنكم العذاب. فخرجوا في طلبه فلم يجدوه، فقال صالح: لكل دعوة أجل يا قوم ﴿تَمَتُّوْا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾⁽¹⁾. وقال ابن اسحاق: عقروا الناقة وسقبها وألقوا لحمه مع لحم أمه، فقال لهم صالح: أبشروا بعذاب الله ونقمته. فقالوا له: وما علامة ذلك؟ قال: تصبحون غداً ووجوهكم مصفرة، وبعد غد محمرة، وبعد ذلك مسودة. وكانوا عقروا الناقة يوم الأربعاء فأصبحوا يوم الخميس كأن وجوههم طليت بزعفران صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم، فأيقنوا بالعذاب، وعلموا أن صالحاً قد صدق، فطلبوه ليقتلوه، فهرب منهم واختفى في موضع فلم يجدوه، فجعلوا يعذبون أصحابه الذين آمنوا معه ليدلوهم عليه. فلما أصبحوا يوم الجمعة أصبحت وجوههم محمرة كأنها خضبت بالدماء فصاحوا بأجمعهم وضجوا وبكوا، وعرفوا أن العذاب قد دنا إليهم، وجعل كل واحد منهم يخبر الآخر بما يرى في وجهه، ثم أصبحوا يوم السبت ووجوههم مسودة كأنها طليت بالقار والنيل، فصاحوا جميعاً: ألا قد حضر العذاب. فلما أصبحوا يوم الأحد خرج المسلمون إلى صالح عليه السلام فمضى بهم إلى الشام، فلما اشتد الضحى يوم الأحد أتتهم صيحة من السماء عظيمة هائلة فيها صوت كل صاعقة فانصعقت قلوبهم في صدورهم وتقطعت فلم يبق منهم صغير ولا كبير إلا هلك كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْحُظْرِ﴾⁽²⁾. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما مر النبي ﷺ بالحجر في غزوة تبوك - يعني موضع ثمود - قال لأصحابه: «لا يدخلن أحد منكم هذه القرية إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم»⁽³⁾. ثم قال: «لا تسألوا رسولكم الآيات فإن هؤلاء قوم صالح سألوا رسولهم الآية،

(1) سورة هود (11)، الآية: 65.

(2) سورة القمر (54)، الآية: 31.

(3) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 468/8، رقم: 4419، كتاب المغازي - ومسلم في

صحيحه بشرح النووي: 111/18.

فبعث الله إليهم الناقة فكانت ترد من هذا الفج، وتصدر من هذا الفج، فشربت ما هو يوم وردها، وأراهم مرتقى الفصيل حين ارتقى. ثم أسرع رسول الله ﷺ السير حتى أجاز الوادي. وعن رسول الله ﷺ أنه قال لعلي رضي الله عنه: «أتدري من أشقى الأولين؟» قال: الله ورسوله أعلم. قال: «عافر الناقة». ثم قال: «أتدري من أشقى الآخرين؟» قال: الله ورسوله أعلم. قال: «قاتلك»⁽¹⁾.

قال الله تعالى:

﴿وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُشْرِفُونَ ﴿٨١﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْأَسُ يَنْظَهُرُونَ ﴿٨٢﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾﴾.

قال الفقيه أبو بكر:

قوله عز وجل: ﴿وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾⁽⁸⁰⁾ معناه: وأرسلنا لوطاً إذ قال لقومه: أتأتون السيئة: وهي إتيان الذكور في الأدبار. والفاحشة: السيئة العظيمة القبح. قوله تعالى: ﴿مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ أي لم يفعلها أحد قبلكم. وقال الكلبي: أول ما عملوا عملهم الخبيث أن بلادهم أخصبت فانتجعها أهل البلدان، فتمثل لهم إبليس في صورة شاب، ثم دعا إلى دبره فنكح، فعبثوا بذلك العمل زماناً، فلما كثر فيهم عجت الأرض إلى ربها، فسمعت السماء فعجت إلى ربها، فسمع العرش فعج إلى ربه، فأمر السماء أن تحصبهم والأرض أن تخسف بهم⁽²⁾.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ﴾ أي إنكم لتأتون الرجال في أدبارهم بشهوة، وتتركون إتيان النساء التي أباح الله لكم ﴿بَلْ

(1) ذكره الثعلبي في تفسيره، ورقة: 15 عن الضحاك بن مزاحم.

(2) تفسير الثعلبي، ورقة: 15 - تفسير البغوي: 506/2.

أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨٥﴾ أي متجاوزون من الحلال إلى الحرام.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ﴾ أي ما كان جوابهم إذ قال لهم ذلك إلا أن قال بعضهم لبعض: أخرجوا لوطاً ومن آمن به من بلدكم إنهم أناس يتنزهون عن فعلنا ويتقذروننا. والعرب تسمي المدينة قرية.

قوله تعالى: ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ﴾ أي خلصناه وابنتيه: زعوراء ورويثاء. وأهل الرجل: هم المختصون به اختصاص القرابة. قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَمْرَأَتَهُ﴾ أي إلا زوجته كانت على دينهم. وقوله: ﴿كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ أي من الباقيين في العذاب غبرت فيمن غبر. ومعناه: بقيت في العذاب ولم تذهب معه، فهلكت مع القوم فيما هلكوا.

قوله عز وجل: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ قال ابن عباس: أمطرت الحجارة على مسافريهم وعلى الذين لم يكونوا معهم في المدينة حتى هلكوا. فأما المدينة فقد جعل الله عاليها سافلها. ويقال: مطروا أولاً بالحجارة ثم خسف بهم الأرض. وأما الألف في «أمطرنّا» قال بعضهم: يقال لكل شيء من العذاب: أمطرت - بالألف، والرحمة: مطرت، وقال بعضهم: أمطرت ومطرت بمعنى واحد. وقوله تعالى: ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ أي فكر في آخر أمر الكافرين المكذبين كيف فعلنا بهم.

قال الله تعالى:

﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَبْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَذَّبْتُمْ وَأَنْظَرْتُمْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ ءَامَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٧﴾﴾ قال المَلَأُ

الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعِيبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي
مِلَّتِنَا قَالَ أُولَٰؤُ كُنَّا كَرِهِينَ ﴿٨٨﴾ .

قوله تعالى: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَبْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ
إِلَٰهِ غَيْرُهُ﴾ معناه: وأرسلنا إلى مدين أخاهم في النسب شعيباً. قال الضحاك: كان
شعيب أفضلهم نسباً وأصدقهم حديثاً وأحسنهم وجهاً. يقال: إنه بكى من خشية الله
تعالى حتى ذهب بصره وصار أعمى. وأما مدين فإنه مدين بن ابراهيم خليل الله،
تزوج روثاء بنت لوط فولدت له وكثر نسله، فصار مدين مدينتهم أو قبيلتهم.

قوله تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ أي برهان ودلالة من ربكم
على نبوتي ﴿فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ﴾ أي أدوا حقوق الناس بالمكيال والميزان
على التمام ولا تنقصوا شيئاً من حقوقهم. ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ
إِصْلَاحِهَا﴾ أي لا تعملوا فيها بالمعاصي بعد إصلاح الله إياها بالمحاسن. وقيل
معناه: لا تظلموا الناس في الأرض بعد أن من الله فيها بالعدل.

وقوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ أي إيفاء الحقوق وترك الفساد في الأرض
خير لكم إن كنتم مصدقين بالله ورسوله. وقد كان لشعيب عليه السلام آية تدل
على نبوته كما قال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ إلا أنها لم تذكر
في القرآن. كما أن أكثر معجزات نبينا ﷺ [غير^(١)] مذكورة في القرآن.

قوله عز وجل: ﴿وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ﴾ أي لا تقعدوا على كل طريق تخوفون وتصرفون عن دين الله
وطاعته من آمن بالله، وذلك أنهم كانوا يخوفون بالقتل كل من قصد شعيباً
للايمان به.

وقوله تعالى: ﴿وَتَبَغُّونَهَا عُوجًا﴾ أي تطلبون لها عثراً وزيفاً وعدولاً عن الحق.

وقوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ﴾ أي احفظوا نعم الله
عليكم إذ كنتم قليلاً في العدة فكثرت عددكم. ويقال: معنى كثركم: جعلكم أغنياء

(١) في النسخة (ف) سقطت لفظة «غير».

ذوي مقدرة بعد أن كنتم ضعفاء فقراء.

قوله تعالى: ﴿وَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ أي تفكروا كيف كان آخر أمر من كان قبلكم من الكفار في إهلاك الله تعالى لهم وإنزال العذاب بهم فتحذروا من سلوك مسالكهم.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ ءَامَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا﴾ معناه: وإن كان جماعة منكم صدقوا بالذي أرسلت به وجماعة لم يصدقوا، فاصبروا حتى يقضي الله بين المؤمنين والكافرين وهو أعدل القاضين، سيجزي كل واحد من الفريقين ما يستحقه على عمله في الدنيا والآخرة. فقضى الله بهلاك قوم شعيب.

قوله تعالى: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعِيبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيِنًا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا﴾ أي قال الذين تعظموا عن الإيمان به لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لترجعوا إلى ديننا، ولا ندعكم في أرضنا على مخالفتنا. قال شعيب: ﴿أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ﴾ معناه: أتعيدوننا في ملتكم وتجبروننا على ذلك وإن كرهنا. فإن قيل: كيف قالوا لشعيب: ﴿أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا﴾ وشعيب عليه السلام لم يكن في ملتهم قط، لأن الأنبياء لا يجوز عليهم الكفر في حال من الأحوال؟ قيل: يجوز أن يكون المراد بهذا الخطاب قومه الذين كانوا على ملتهم، فأدخلوه معهم في الخطاب، ويحتمل أنهم توهموا أن شعيباً كان على ملتهم لأنهم لم يروا منه المخالفة لهم إلا في وقت ما دعاهم إلى نبوته.

قال الله تعالى:

﴿قَدْ أَفْتَرْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ بَخَّسْنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿٨٩﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنْ أَتَيْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ ﴿٩٠﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمٍ ﴿٩١﴾ الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَكُونُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٢﴾ فَنَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَ قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٩٣﴾﴾

قال الفقيه أبو بكر:

قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنَّ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّيْنَا اللَّهُ مِنْهَا﴾ أي قد اختلقنا على الله الكذب فيما دعوناكم إليه إن عدنا في ملتكم بعد إذ خلصنا الله منها بالدلالة على بطلانها، وتبين الحق لنا، وقبولنا له.

قوله تعالى: ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا﴾ قال بعضهم معناه: ما نعود فيها إلا أن يكون في علم الله ومشيئته أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وقال بعضهم معناه: إلا أن يشاء الله أن نكره عليه بالقتل فنظهر كلمة الكفر مع طمأنينة القلب بالإيمان.

وقوله تعالى: ﴿وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ أي أحاط ربنا بكل شيء علمه، فهو أعلم ما هو أصلح لنا فيبعدنا به، وهو يعلم بأنا هل ندخل في ملتكم أو لا ندخل؟ قوله تعالى: ﴿عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا﴾ أي به وثقنا في الانتصار عليكم.

قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ﴾ أي اقض بيننا وبينهم بما يدل على أنا على الحق وهم على الباطل ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ والفتاح: هو الحاكم بلغة أهل عمان. سمي فاتحاً لأنه يفتح المشكلات ويفصل الأمور. ويجوز أن يكون معنى افتح: أظهر أمرنا بإهلاك العدو حتى يفتح ما بيننا وبينهم، أي يظهر وينكشف.

قوله عز وجل: ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِيُنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَسِرُونَ﴾ (٩٠) معناه: قال الأشراف الذين كذبوا شعيب: لئن اتبعتم شعيباً فيما دعاكم إليه إنكم إذا بمنزلة من ذهب رأس ماله لإفنائكم العمر في ترك الشهوات فتكونون مغبونين جاهلين.

قوله تعالى: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾ أي الزلزلة الشديدة. قال ابن عباس: رجفت بهم الأرض، وأصابهم حر شديد، فرفعت لهم سحابة فخرجوا إليها يطلبون الروح منها، فلما كانوا تحتها سالت عليهم بالعذاب ومعه صيحة جبريل عليه السلام^(١).

(١) البغوي، معالم التنزيل: 510/2.

وقوله تعالى: ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِيمِينَ﴾ أي بقرب دارهم تحت الظلة كما قال تعالى: ﴿فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُمْ كَانُوا عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾⁽¹⁾. وقوله تعالى: ﴿جَنِيمِينَ﴾ أي مبتلين على وجوههم وركبهم. وروي أنهم احترقوا تحت السحابة فصاروا مبتلين بمنزلة الرماد الجاثم أجسام ملقاة على الأرض محترقة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فتح الله عليهم باباً من جهنم فأرسل عليهم منه حراً شديداً فأخذ بأنفاسهم، فدخلوا جوف البيوت فلم ينفعهم ماء ولا ظل، وأنضجهم الحر فبعث الله سحابة فيها ريح طيبة فوجدوا برد الريح وطيبها وظل السحابة فتنادوا: عليكم بها. فخرجوا نحوها، فلما اجتمعوا تحتها رجالهم ونساؤهم وصبيانهم ألهبها الله عليهم ناراً، ورجفت الأرض بهم فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي، وصاروا رماداً، وهو عذاب يوم الظلة⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَذَبُوا شُعْبًا كَانُوا لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾ يقول الله تعالى: الذين كذبوا شعيباً كأن لم ينزلوا في ديارهم. ويقال معنى: ﴿كَانُوا لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾: كأن لم يقيموا فيها مقام المستغني ويقال معناه: كأن لم يعيشوا ولم يكونوا. قال الأصمعي: المغنى: المنزل، والمغاني، المنازل التي كانوا بها. يقال: غنينا بمكان كذا، أي نزلنا فيه.

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَذَبُوا شُعْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ﴾ فيه بيان أن الخسران حل بهم دون المؤمنين. وإنما أعاد ذكر الذين كذبوا شعيباً للتغليظ عليهم.

قوله تعالى: ﴿فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَتِي رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ معناه أي فلما رأى العذاب مقبلاً عليهم أعرض عنهم بعد الإياس منهم ولم يعذب قوم قط حتى يخرج نبيهم من بين أظهرهم، وقوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ أي كيف يشتد حزني على قوم كافرين حل بهم العذاب باستحقاقهم له بعد أن نصحتهم فلم يقبلوا. والآسى: الحزن، وقيل: الآسى: الصبر.

(1) سورة الشعراء (26)، الآية: 189.

(2) تفسير الثعلبي، ورقة: 16.

قال الله تعالى :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرِيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿٩٤﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ ءَابَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩٥﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٩٧﴾ أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾﴾

قال الفقيه أبو بكر :

قوله عز وجل : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرِيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾ أي ما أرسلنا في مدينة من رسول فكذبوه إلا عاقبنا أهلها بالبأساء والضراء. فالبأساء ما نزل بهم من الشدة في نفوسهم، والضراء ما نزل بهم من الضرر في أموالهم. وقيل : على عكس هذا وقيل البأساء : البؤس والشدة وضيق العيش، والضراء : الفقر والجوع.

وقوله تعالى : ﴿لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ﴾ أي لكي يتضرعوا ويتوبوا.

قوله تعالى : ﴿ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا﴾ أي حولنا مكان الشدة والكرب العافية والخصب والسعة حتى كثروا وكثرت أموالهم ومعاشهم. وإنما سميت الشدة سيئة لأنها تسوء الإنسان، كما سمي الإحسان حسنة لأنه يحسن أثره على الإنسان. وإلا فالسيئة هي الفعلة القبيحة، والله تعالى لا يفعل القبيح. وقال الحسن : عفوا أي سمنوا، وأراد به السمن في المال لا في تعظيم الجسم. وقال قتادة : حتى عفوا، أي حتى أشروا ويطروا ولم يشكروا ربهم. وأصله من الكثرة^(١). قال صلى الله عليه وسلم : «أحلقوا الشوارب واعفوا للحاء»^(٢). وقال الشاعر :

(١) تفسير الثعلبي، ورقة : ١٧.

(٢) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي : ١٤٧/٣، خصال الفطرة - والنسائي في سننه : ١٩/١.

عفوا من بعد إقلال وكانوا .: زماناً ليس عندهم بعير
وقال ابن عباس: حتى عفوا، أي جموا، وقال ابن زيد: حتى كثروا⁽¹⁾ كما
يكثر النبات والريش⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ﴾ أي قالوا: هكذا عادة
الزمان أي سيء تارة ويحسن أخرى، وهكذا كانت عادته مع آبائنا فثبتوا على
دينهم ولم ينتقلوا عنه، فاثبتوا أنتم على دينكم ولا تنتقلوا عنه.

قوله تعالى: ﴿فَأَخَذْنَهُمْ بَغْةً﴾ أي أخذناهم بالعذاب فجأة من حيث لا
يشعرون بالعذاب. والمعنى: أخذناهم بالعذاب وهم في أمن ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾
بنزوله.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ﴾ معناه: لو أن أهل القرى التي أهلكناهم بتكذيبهم الرسل قالوا: آمنا بالله
وبالرسل، وألقوا الشرك والمعاصي ﴿لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ﴾ نامية ﴿مِّنَ السَّمَاءِ﴾
وهي المطر، ﴿وَمِنَ الْأَرْضِ﴾ وهي النبات والثمار ﴿وَلَكِن كَذَّبُوا﴾ الرسل فأخذناهم
بما كانوا يكسبون من المعاصي. وفي الآية دلالة أن الكفاية والسعة في الرزق من
سعادة المرء إذا كان شاكراً. والمراد بقوله: ﴿لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ
سُقْفًا مِّن فِضَّةٍ﴾⁽³⁾ الكثرة التي تكون وبالأعلى من لا يشكر الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ﴾
معناه: أفأمن أهل القرى المكذبة⁽⁴⁾ لك يا محمد أن ينزل بهم عذابنا ليلاً وهم
نائمون في فرشهم ومنازلهم لا يشعرون بالعذاب لغفلتهم.

قوله تعالى: ﴿أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾
معناه: أو أمن أهل القرى المكذبة لك أن يأتهم عذابنا نهاراً وهم مشغولون

(1) في النسخة (ف): حتى كبروا.

(2) تفسير الطبري: 575/12.

(3) سورة الزخرف (43)، الآية: 33.

(4) في النسخة (س): المكذبين.

بلهوهم ولعبهم. والضحي: صدر النهار عند ارتفاع الشمس.

قوله عز وجل: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ﴾ معناه: أبعد هذا كله أمنوا عذاب الله لهم من حيث لا يعلمون؟ وإنما سمي العذاب مكرًا على جهة الاتساع والمجاز، لأن المكر ينزل بالممكور من جهة الماكر من حيث لا يشعر به. وأما المكر الذي هو الاحتيال للإظهار بخلاف الإضمار فذلك لا يجوز على الله.

قوله تعالى: ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ فإن قيل: أليس الأنبياء قد أمنوا عذاب الله وليسوا من القوم الخاسرين؟ قيل: معنى الآية: لا يأمن عذاب الله في العصاة، أو لا يأمن عذاب الله من المذنبين. والأنبياء صلوات الله عليهم لا يأمنون عذاب الله على المعصية، ولهذا لا يعصون بأنفسهم.

قال الله تعالى:

﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ (100) تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ (101) وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ (102) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَى بِنَائِتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (103) وَقَالَ مُوسَى يَفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (104) حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ (105)﴾

قال الفقيه أبو بكر:

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ قرأ قتادة: أو لم نهد - بالنون على التعظيم⁽¹⁾. ومعنى الآية: ألم يبين الله للذين يخلفون في الأرض من بعد أهلها الذين أهلكهم الله بتكذيبهم الرسل؟ وقوله تعالى: ﴿أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ أي أو لم يبين لهم

(1) ذكر الثعلبي في تفسيره، ورقة: 17 قراءة قتادة.

مَشِيَّتِنَا لأَصْبِنَاهُمْ بِعِقَابِ ذُنُوبِهِمْ كَمَا أَخَذْنَا مِنْ كَانَ قَبْلَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ.

وقوله تعالى: ﴿وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ أي نختم عليها عقوبة لهم. وليس هو عطفًا على أصبناهم، لأنه لو عطف عليه لقال: ولطبعنا لأن قوله: أصبناهم على لفظ الماضي. وكان موقع «ونطبع» أي ونحن نطبع، ومعناه: الختم على قلوبهم بأنهم لا يؤمنون على جهة الذم لهم.

قوله تعالى: ﴿فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ أي لا يقبلون الوعظ.

قوله عز وجل: ﴿تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا﴾ أي تلك القرى التي أهلكنا أهلها بجحودهم لآيات الله نقص عليك يا محمد في القرآن من أخبارها كيف هلكت، لما في ذلك من العبرة لمن تدبر حالهم؟ ولقد جاءتهم رسلهم بالهتج والبراهين القاطعة التي لو اعتبروا بها لاهتدوا.

وقوله تعالى: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ قال مجاهد معناه: فما أهلكناهم إلا وقد كان في معلومنا أنهم لا يؤمنون أبدًا⁽¹⁾. وقال الحسن معناه: فما كانوا ليؤمنوا لعتوهم وتمردهم في الباطل ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ﴾ بك. ومعنى الآية: تلك القرى، أي هذه القرى التي ذكرت لك يا محمد أمرها وأمر أهلها، يعني قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب. وقوله تعالى: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ قال أبي بن كعب معناه: فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل بما سبق في علم الله أنهم يكذبون به⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ﴾ أي ما وجدنا لأكثر المهلكين من وفاء فيما أمروا به. فقول العرب فلان لا عهد له أي لا وفاء له بالعهد. وهذا العهد المذكور في الآية يجوز أن يكون ما أودع الله في العقول من وجوب شكر الله، والقيام بحق المنعم، ووجوب طاعة المحسن. ويجوز أن يكون ما أخذ عليهم على السنة الرسل من هذه الأمور.

(1) تفسير البغوي: 515/2.

(2) تفسير الطبري: 8/13 - ابن عطية، المحرر الوجيز: 123/7.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ﴾ أي إنا وجدنا أكثرهم ناقضين للعهد تاركين لما أمروا به من الحلال والحرام. وأما دخول «إن» و«اللام» في مثل هذا فعلى وجه التأكيد كما يقال: إن ظننت زيدا لقائماً، وتريد بذلك تأكيد الظن.

قوله عز وجل: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا﴾ معناه: ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل الذين سبق ذكرهم «موسى» بدلائلنا وحججنا من العصا، واليد، والطمس، وغير ذلك إلى فرعون وأشراف قومه. ويعني بالرسل الذين بعث موسى من بعدهم: نوحاً، وهوداً، وصالحاً، وشعيباً، ولوطاً. واسم فرعون أعجمي لا ينصرف، اجتمع فيه العجمة، والتعريف. كانوا يسمون كل من ملك مصر هذا الاسم، واسمه: الوليد بن مصعب، وكان من القبط وعمر أكثر من: أربعمائة سنة. وقوله تعالى: ﴿فَظَلَمُوا بِهَا﴾ أي جحدوا بالآيات، وسماه ظلماً لأنهم جعلوا بدل وجوب الإيمان بها الكفر، وذلك من آيين الظلم.

وقوله تعالى: ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ أي فانظر كيف صار آخر أمر المفسدين في العقاب. قال ابن عباس: كان طول عصا موسى عشرة أذرع على طوله، وكانت من آس الجنة، وكان يضرب بها الأرض فيخرج النبات، ويلقيها فإذا هي حية تسعى، ويضرب بها الحجر فينفجر، وضرب بها باب فرعون ففزع منها فشاب رأسه، فاستحيا فخضب بالسواد. وأول من خضب بالسواد فرعون⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَافِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وذلك أن موسى دخل على فرعون ومعه أخوه هارون بعثهما الله إليه بالرسالة، فقال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين. فقال له فرعون: كذبت. فقال موسى: ﴿حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ أي جدير بأن لا أقول على

(1) تفسير الثعلبي، ورقة: 18.

الله إلا الحق. وقرأ نافع: علي - بالتشديد، أي واجب علي: أن لا أقول على الله إلا الحق⁽¹⁾.

وقوله تعالى: ﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ أي ببرهان وحجة من ربكم فاطلق بني إسرائيل من التسخير ولا تستعبدهم، لأحملهم إلى الأرض المقدسة. وكان فرعون وقومه القبط يكلفون بني إسرائيل الاعمال الشاقة مثل: حمل الطين والماء، وبناء المنازل، وأشباه ذلك.

قال الله تعالى:

﴿قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِثَابِتٍ فَآتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (106) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ (107) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ (108) قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (109) يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (110) قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (111) يَا تُوَكُّ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (112).

قال الفقيه أبو بكر:

وقوله تعالى: ﴿قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِثَابِتٍ فَآتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ قال فرعون: إن كنت جئت بعلامة لنبوتك فأت بها إن كنت من الصادقين في أنك رسول الله ﴿فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ﴾ (107) أي ثعبان بين لا لبس فيه ولا يشتبه على أحد أنه ثعبان. والثعبان: الحية الصفراء الذكر الأشعر أعظم الحيات، لها عرف كعرف الفرس. وروي أنها ملأت دار فرعون، ثم فتحت فاتها وأخذت قبة فرعون بين فكيها. وتضرع فرعون إلى موسى وهرب الناس واستغاثوا بموسى، فأخذها موسى فإذا هي عصاه بيده كما كانت. قال ابن عباس والسدي: لما فغرت فاتها كان بين لحيها ثمانون ذراعاً، وضعت لحيها الأسفل في الأرض ولحيها الأعلى على سور القصر، ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه، فوثب من سريره وهرب، وهرب الناس، وانهزموا، فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً، فصاح فرعون: يا موسى خذها وأنا أوّمن بك وأرسل معك بني إسرائيل. فأخذها

(1) ابن مجاهد، كتاب السبعة: 287.

فعادت عصا كما كانت⁽¹⁾. فقال له فرعون: هل معك آية أخرى؟ قال: نعم. فأدخل يده في جيبه ثم نزعها فإذا هي بيضاء لها شعاع يغلب نور الشمس.

قوله عز وجل: ﴿قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ﴾ (109) أي قال الأشراف من قوم فرعون: إن هذا لساحر حاذق بالسحر ﴿يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ﴾ أي يريد موسى أن يستميل قلوب بني إسرائيل إلى نفسه ويتقوى بهم، فيقتلكم ويخرجكم من بلادكم، فماذا تشيرون في أمره؟ كأنهم خاطبوا فرعون. ويجوز أن يكون قوله: ﴿يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ﴾ من مقالة فرعون لقومه. ويعني بقوله: ﴿مِنْ أَرْضِكُمْ﴾ أرض مصر. وكان بين اليوم الذي دخل يوسف فيه مصر وبين اليوم الذي دخل موسى فيه رسولاً: أربعمئة عام.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ﴾ أي قالوا لفرعون أحبسه وأخاه، آخر أمرهما ولا تعجل بقتلهما، فتكون عجلتك حجة عليك ﴿وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ﴾ أي ابعث للشرطة في المدائن التي حولك يحشرون السحرة إليك. والسحر في اللغة: لطف الحيلة في إظهار الأعجوبة، وأصل ذلك من خفي الأمر، ومن ذلك سمي آخر الليل: سحر، لخفاء الشخص تبعاً لظلمته. والسحر الرثة، سميت بذلك لخفاء أمرها بانتفاخها تارة وضمورها أخرى.

قال الله تعالى:

﴿وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ﴾ (113) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (114) قَالُوا يَمْوِسَّىٰ إِنَّمَا أَنْ تُلْقِيَ وَإِنَّمَا أَنْ تَكُونَ نَحْنُ الْمُتْلِقِينَ (115) قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (116) ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ (117) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (118) فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ (119) وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِحْرَ بَنِي إِسْرَءِيلَ (120) قَالُوا ءَأَمَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ (121) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ (122).

قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ﴾ قال ابن عباس: كانوا سبعين

(1) البغوي في معالم التنزيل: 517:2.

ساحراً شاباً غير رئيسهم، وكان اللذان يعلمانهم مجوسيين من أهل نينوى. وقال محمد بن إسحاق: كانوا خمسة عشر ألف ساحر، مع كل واحد منهم حبل وعصا. وقال كعب: كانوا اثني عشر ألفاً. وقال ابن المنكدر: ثمانين ألفاً. وقال مقاتل: كان رئيس السحرة شمعون⁽¹⁾. فلما اجتمعوا قالوا لفرعون: ﴿إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ﴾ أي جعلاً ومالاً ﴿قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ عندي في المنزلة. قال الكلبي: أول من يدخل علي وآخر من يخرج.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ﴾ أي قالت السحرة: يا موسى إما أن تلقي ما معك من العصا وإما أن نلقي نحن ما معنا من العصي والحبال قبلك. ﴿قَالَ أَلْقُوا﴾ ما معكم من الحبال والعصي. ﴿فَلَمَّا أَلْقَوْا﴾ ذلك أخذوا بها أعين الناس واستدعوا رهبتهم حتى رهبتهم الناس ﴿وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ﴾ في أعين الناس. وكانوا قد حطوا فيها الزئبق بعد أن صوروها بصورة الحيات، فلما أوقعوها في الشمس اضطربت باضطراب ما كان فيها من الزئبق، لأنه لا يستقر، ومتى زاد مكثه في الشمس زادت حركته، فخيل إلى موسى أن حبالهم وعصيتهم حيات كما كانت عصا موسى عليه السلام. فإن قيل: كيف يجوز من موسى عليه السلام أن يأمرهم بالإلقاء. وكان إلقاءهم إرادة منهم مغالبة موسى، وذلك كفر ولا يجوز على الأنبياء أن يأمرُوا بالكفر؟ قيل معناه: ألقوا إن كنتم محقين على زعمكم. ويجوز أن يكون أمرهم بالإلقاء لتأكيد معجزته.

قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ﴾ من يدك فألقاها ﴿فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ أي تلقم وتبتلع ما كانوا يكذبون أنها حيات. والإفك: الكذب. ويقرأ: تلقف - بجزم اللام خفيفة. وقرأ سعيد بن جبيرة: تلقم⁽²⁾. قال ابن عباس: لما كبرت حياتهم جعلت عصا موسى تزداد عظماً حتى سدت الأفق، ثم فتحت فاتها فابتلعت جميع ما ألقوه من حبالهم وعصيتهم، ثم أهوت بذنبها فعلقته

(1) ذكر الثعلبي هذه الأقوال في تفسيره، ورقة: 18.

(2) تفسير الثعلبي، ورقة: 18.

برأس فيه فرعون وهو فيها، وفتحت فاهها لتبتلعه، فصرخ إلى موسى، فأخذها فإذا هي عصا كما كانت، ونظر السحرة فإذا حبالهم وعصيهم قد ذهبت، فذلك قوله تعالى: ﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (118) أي ظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون من السحر. وقال النضر بن شميل: فوقع الحق، أي صدهم وأقرعهم فغلبوا هنالك، يعني السحرة ﴿وَأَنْقَلَبُوا صَغِيرِينَ﴾ أي رجعوا ذليلين.

قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجِدِينَ﴾ (120) قال الأخفش: من شدة سرعة سجودهم كأنهم ألقوا، وقد كانوا في اللوح المحفوظ سعداء شهداء.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (121) فقال لهم فرعون: إياي تعنون؟ قالوا: رب موسى وهارون. فبهت فرعون وندم على ما سألهم، فظهر للناس أنهم آمنوا بالله عز وجل.

قال الله تعالى:

﴿قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرَتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِخُُرُوجِهَا مِنْهَا أَهْلُهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ (123) لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (124) قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾ (125) وَمَا نُنْقِمُ مِنْهَا إِلَّا أَنْتَ ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ﴾ (126) وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَنْذَرْتُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَبَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقْلِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ (127)

قال الفقيه أبو بكر:

قوله تعالى: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ﴾ أي قال لهم فرعون: أصدقتم برب موسى وهارون قبل أن آذن لكم في الإيمان به؟ إن هذا لشيء واطأتموه عليه حتى يدعي هو النبوة، ثم تظهرون مخالفته في ابتداء الأمر، حتى إذا غلبكم أظهرتم موافقته بعد ذلك. أراد فرعون بهذا القول أن يموه على الناس ليصرف وجوههم إلى نفسه ثم قال للسحرة: سوف تعلمون ماذا ينزل بكم من النكال.

قوله تعالى: ﴿لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ﴾ أي لأقطعن أيديكم اليمنى

وأرجلكم اليسرى من خلاف ﴿ثُمَّ لَأُصْلِبَنَّكُمْ﴾ على شاطئ نهر مصر على جذوع النخل حتى تموتوا من الجوع والعطش والألم.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾ (125) أي قالت السحرة إنا لا نبالي من فعلك وعقوبتك، فإن مرجعنا إلى الله يوم القيامة، فإن الحياة وإن طالت فإنها تختتم بالممات.

قوله تعالى: ﴿وَمَا نُنْقِمُ مِنْهَا إِلَّا أَنْتَ ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا﴾ أي قالت السحرة: ما تعيب علينا ولا تنكر إلا لأننا صدقنا بعلامات توحيد ربنا لما ظهر لنا أن ذلك حق من الله. ثم ألهموا الدعاء فقالوا: ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ﴾ أي أصيب علينا صبراً وأنزله علينا، ووفقنا للثبات على الإيمان إلى وقت الوفاة. قال ابن عباس: فأخذ فرعون السحرة فقطعهم ثم صلبهم على شاطئ نيل مصر⁽¹⁾، وخلق سبيل موسى وهارون ولم يتعرض لهما. وقال الملاء من القبط: ﴿أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أي أتركهم ليعيروا عليك دينك في أرض مصر، ويدعو الناس إلى مخالفتك، فينتقص بذلك أمرك وملكك؟ ﴿وَيَذَرُكَ وَءَالِهَتَكَ﴾ أي يدعك موسى فلا يعبدك، ويدع أصنامك التي أمرت بعبادتها. قال الحسن: كان فرعون يستعبد الناس ويعبد الأصنام بنفسه. وقال السدي: كان يستعبد الناس ويعبد هو ما استحسن من البقر، ومنه أخذ السامري عبادة البقر. وقيل: كان فرعون قد صنع أصناماً صغاراً وأمر قومه بعبادتها، وقال: أنا رب هذه الأصنام الأعلى وهم أربابكم⁽²⁾. وقرأ الحسن: وما تنقم - بفتح القاف، وهما لغتان. قال الضحاك معناه: وما تطعن علينا. قال عطاء: ما لنا عندك من ذنب تعذبنا عليه ﴿إِلَّا أَنْتَ ءَامَنَّا بِرَبِّنَا﴾ وقرأ الحسن: ويذرك - بالرفع عطفاً على ﴿أَتَذَرُ﴾. وقرأ ابن مسعود، وابن عباس، والضحاك: وإلهتك⁽³⁾ - أي عبادتك - فلا يعبدك، وقيل: أراد بالآلهة الشمس، وكان فرعون وقومه يعبدونها. وقال ابن عباس: كان لفرعون بقرة يعبدها، وكان إذا رأى بقرة

(1) تفسير الطبري: 34/13.

(2) تفسير الثعلبي، ورقة: 19.

(3) هذه القراءات في تفسير الثعلبي، ورقة: 19.

حسناً أمرهم أن يعبدوها، فلذلك أخرج لهم السامري عجباً. وروي أنه قيل للحسن: هل كان فرعون يعبد شيئاً؟ قال: نعم، كان يعبد تيساً.

قوله تعالى: ﴿قَالَ سَنُقْلِلْ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ﴾ أي قال فرعون: سنعود إلى قتل أبنائهم واستخدام نسائهم عقوبة لهم كما كنا نفعل وقت ولادة موسى.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ أي مستعلون عليهم بالقوة.

قال الله تعالى:

﴿قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصِرُوا إِيَّكَ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (128) قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (129) وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ (130).

قال الفقيه أبو بكر:

قوله تعالى: ﴿قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ﴾ أي فشكت بنو إسرائيل إلى موسى فقال لهم: استعينوا بالله في دفع بلاء فرعون عنكم ﴿وَأَصِرُوا﴾ على دينكم ﴿إِيَّكَ الْأَرْضَ﴾ التي أنتم فيها لله يسكنها من يشاء من عباده، فيورثكم هذه الأرض بعد إهلاك فرعون وقومه ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ أي آخر الأمر للذين يتقون الله، وقيل: أراد بالعاقبة الجنة في الآخرة. وقيل: النصر والظفر. وقيل: السعادة والشهادة.

قوله عز وجل: ﴿قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا﴾ قال ابن عباس: وذلك أن فرعون عاد إلى قتل أبنائهم، وزاد في إتعابهم في العمل. كان يستعملهم قبل مجيء موسى بضرب اللبن والبناء. فلما أتاهم موسى غضب وكلفهم أيضاً أشد من ذلك. قال وهب: جعلهم أصنافاً في خدمته: فقوم يحملون السواري من الجبال وقد قرحت أعناقهم وعواتقهم ودبرت ظهورهم من ثقل ذلك، وقوم قد قرحوا من نقل الحجارة والطين للبناء، وقوم يلبنون الطين ويطحنون الآجر، وقوم نجارون وحدادون. وأما الضعفاء الذين لا يطيقون العمل فجعل عليهم الخراج يؤدونه كل يوم، فمن غربت عليه الشمس قبل أن يؤدي

ضريبته غلت يمينه إلى عنقه. وأما النساء فيغزلن الكتان وينسجنه. فلما شكوا عليه موسى وقالوا: ﴿أُؤْذِنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا﴾ قال لهم: ﴿عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ﴾ يعني فرعون وقومه ويجعلكم مكانه في أرض مصر من بعدهم⁽¹⁾. وعسى: كلمة إطماع، وما أطمع الله فيه فهو أوجب، لأن الكريم إذا أطمع ووعد وفي فيصير كأنه أوجه على نفسه.

وقوله تعالى: ﴿فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ أي فيرى عملكم كيف تشكرون صنعه، كأنه قال: ويستخلفكم في الأرض لكي تعملون بطاعة الله تعالى:

قوله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ﴾ أي أخذنا قوم فرعون وأهل دينه بالجوع عاماً بعد عام إلى سبعة أعوام. وآل الرجل: خاصته الذين يؤول أمره إليهم وأمرهم إليه. والسنون في كلام العرب: الجذب. يقال: مستهم السنون، أي الجذب.

قوله تعالى: ﴿وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ زيادة في القحط، لأن الثمار قوت الناس وغذاءهم ﴿لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ أي لكي يتعظوا فيؤمنوا. فلم يتعظوا. وقيل: أراد بقوله: ﴿وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ الغلاء.

قال الله تعالى:

﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَّيَّرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِنَسْحَرَنَّ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْذَّمَ آيَاتٍ مُفْصَلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿١٣٣﴾﴾.

قال الفقيه أبو بكر:

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ﴾ أي إذا جاءهم الخصب والخير قالوا نحن أهل لهذه وأحق بها، ومن عادة بلادنا أنها تأتي بالسعة والخصب. ولم يروا ذلك منا وتفضلا من الله ﴿وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ﴾ أي جدوبة

(1) ذكر الثعلبي في تفسيره، ورقة: 19 قول وهب.

وقحط وبلاء وشدة ﴿يَطَيِّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ﴾ أي تشاءموا بموسى وأصحابه فقالوا: أصابنا هذا البلاء من شؤم هؤلاء. والطيرة في اللغة: الشامة. كما روي أن النبي ﷺ كان يحب الفأل ويكره الطيرة. والأصل في هذا أن العرب كانوا يتفاءلون بالطير، فإذا جاءهم طائر من جهة اليمين وهو السانح تبركوا به، وإن جاءهم طائر من جهة الشمال وهو البارح تشاءموا به، ثم كثر قولهم في الطير حتى استعملوه في كل ما تشاءموا به. ومعنى الآية ﴿يَطَيِّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ﴾ أي تشاءموا بهم، قالوا: ما أصابنا بلاء حتى رأيناكم. وقرأ طلحة: تطيروا - بالتاء وتخفيف الطاء على الفعل الماضي⁽¹⁾. قال سعيد بن جبير: كان ملك فرعون أربعمئة سنة، فعاش ثلاثمئة سنة لا يرى فيها مكروهاً، ولو رأى في تلك المدة جوع يوم أو حمى يوم أو وجع ساعة لما ادعى الربوبية.

قوله عز وجل: ﴿أَلَا إِنَّمَا طَيَّرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ معناه: الذي أصابهم من الخصب والجذب والخير والشر كان ذلك من عند الله ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أنه أصابهم من عند الله. وقال ابن عباس معناه: ألا إن مصائبهم عند الله. وقال ابن جريج: ألا إن الأمر من قبل الله. وقيل معناه: ألا إنما الشؤم الذي يلحقهم هو الذي وعدوا به في الآخرة لا ما نالهم من الدنيا، فإن القحط الذي هم فيه قليل في جنب عقوبة الآخرة. وقرأ الحسن: ألا إن طيرهم عند الله - بغير ألف، والمعنى واحد⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا﴾ قال الخليل: أصل مهما: ما، أبدلت الألف الأولى هاء لتخفيف اللفظ. وقال بعضهم: أصله مه، أي اكفف. ثم قال: ما تأتينا بمعنى الشرط أي ما تأتينا به يا موسى من آية لتسحرنا بها، أي لتوهمنا أنه حق ﴿فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ أي بمصدقين بالرسالة. وكان موسى رجلاً حديداً فدعا عليهم فأرسل عليهم الطوفان كما قال عز وجل: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ﴾.

(1) تفسير القرطبي: 264/7 - البحر المحيط: 370/4.

(2) تفسير الثعلبي، ورقة: 19 - النحاس، إعراب القرآن: 146/2.

اختلفوا في الطوفان ما هو؟ قال الضحاك: الغرق. وقال عطاء ومجاهد: الموت الغالب الشائع. وقال وهب: الطوفان هو الطاعون بلغة أهل اليمن. وقال أبو قلابة: هو الجدري، وهم أول من عذبوا به وبقي في الناس إلى الآن. وقال الأخفش: هو السيل الشديد⁽¹⁾. وقال مقاتل: هو الماء طغى فوق حروثهم. وقال بعضهم: هو كثرة المطر والريح. والأظهر ما قاله ابن عباس: إنه المطر الدائم، أرسل الله عليهم المطر ليلاً ونهاراً من السبت إلى السبت حتى خربت أبنيتهم، وكاد أن يصير المطر بحراً فخافوا الغرق⁽²⁾. قال ابن عباس وسعيد بن جبيرة وقتادة: لما آمنت السحرة وغلب فرعون أبى هو وقومه إلا الإقامة على الكفر والتمادي في الشر أخذهم الله بالسنين ونقص من الثمرات. فلما عالجهم موسى بالآيات الأربع: العصا واليد والسنين ونقص الثمرات، دعا فقال: يا رب إن عبدك فرعون علا في الأرض وبغى وعدا، وإن قومه قد نقضوا عهدك وأخلفوا وعدك، رب فخذهم بعقوبة تجعلها لهم نعمة، ولقومي عظة، ولمن بعدهم من الأمم عبرة. فبعث الله عليهم الطوفان - وهو الماء - أرسله عليهم من السماء حتى كادوا يهلكون. وبيوت بني إسرائيل وبيوت القبط مشتبكة مختلطة ببعضها ببعض، فامتلات بيوت القبط ماء حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم من جلس منهم غرق ولم يدخل بيوت بني إسرائيل من الماء قطرة، فأقام بينهم ذلك سبعة أيام فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا المطر فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم ذلك وأرسل الريح فجفت الأرض وخرج من النبات شيء لم يروا مثله فقالوا: هذا الذي كنا نتمناه، وما كان هذا الماء إلا نعمة علينا وخصباً، فلا والله لا نؤمن بك يا موسى ولا نرسل معك بني إسرائيل. فنقضوا العهد وعصوا ربهم، وأقاموا على كفرهم شهراً، فبعث الله عليهم الجراد وغشي مصر منه أمر عظيم حال بينهم وبين السماء وغطى الشمس، ووقع على الأرض بعضه على بعض ذراعاً، وأكل جميع ما نبت في الأرض وأكل الأشجار حتى أكل الأبواب وسقوف البيوت والخشب والثياب والأمتعة حتى مسامير الحديد،

(1) الأخفش، معاني القرآن: 531/2.

(2) تفسير الطبري: 50/13 - 51 - تفسير الثعلبي، ورقة: 19.

ولم يدخل بيوت بني إسرائيل منه شيء، فعجوا إلى موسى وقالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا هذا لنؤمنن بك ولنرسلن معك بني إسرائيل وأرادوا بالساحر: العالم يعظمونه. فدعا موسى ربه فكشف عنهم الجراد بعد أن أقام في أرضهم سبعة أيام، فلم يبق في الأرض جرادة واحدة، ثم نظروا فإذا في بعض المواضع من نواحي مصر بقية من كلال وزرع فقالوا: هذا يكفيننا بقية عامنا هذا، فلا والله لا نؤمن بك يا موسى ولا نرسل معك بني إسرائيل. فأرسل الله عليهم القمل - وهو صغار الجراد يقال له الدبى - وقيل: أرسل الله عليهم سوس الحنطة، فمكث في أرضهم سبعة أيام فلم يبق لهم عوداً أخضر إلا أكله، ولحس جميع ما بقي في أراضيهم. وقال سعيد بن جبير: القمل: هو السوس الذي يخرج من الحبوب، يقال: إن موسى عليه السلام أتى إلى كتيب بقرية من قرى مصر وكان كثيباً هائلاً عظيماً، فضربه بعصاه فانبعث قملاً، فأكل جميع ما على الأرض حتى لحسها، وكان يدخل بين ثيابهم وجلودهم فينهشهم ويأكل شعرهم وحواجبهم وأشفار عيونهم، ومنعهم النوم والقرار، وظهر بهم منه الجدري، وكان أحدهم لا يأكل لقمة إلا مملوءة قملاً. فصرخوا إلى موسى: ادع لنا ربك في هذه المرة ونعطيك عهداً ومواثيق لنؤمنن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا به فكشف عنهم بعد أن أقام سبعة أيام، ثم قالوا: وما عسى ربك أن يفعل بنا وقد أهلك كل شيء من نبات أرضنا، فعلى أي شيء نؤمن بك؟ اذهب فما استطعت أن تفعل فافعله. فدعا عليهم موسى عليه السلام، فأرسل الله عليهم الضفادع خرجت عليهم من البحر مثل الليل الدامس فملأ بيوتهم وطرقهم وأطعمتهم، فلا يكشف أحد طعاماً ولا شراباً إلا وجد فيه الضفادع، وكان الرجل إذا جلس تراكت عليه الضفادع حتى تكون إلى فمه، فإذا هم أن يتكلم وثب الضفدع في فيه فانشدخت، وكان أحدهم إذا اضطجع تراكت عليه حتى يكون ركاماً فوق الذراع بعضه على بعض حتى لا يستطيع أن يتقلب إلى جنب آخر، ولا يقدر على القيام، وكان إذا فتح أحدهم فمه ليأكل لقمة وثبت الضفدع في فمه فتسبق اللقمة، وكانوا لا يوقدون ناراً إلا امتلأت ضفادع، ولا يطبخون قدراً إلا امتلأت ضفادع، وكان بعضهم لا يسمع كلام بعض من كثرة صراخ الضفادع، وكانوا إذ قتلوا واحداً منها خاف ما حوله

حتى لا يستطيعون الجلوس. قال عكرمة عن ابن عباس: كانت الضفادع برية، فلما أرسلها الله على قوم فرعون سمعت وأطاعت فجعلت تقذف نفسها في القدور وهي تغلي، وفي التنانير وهي تنور، فأثابها الله بحسن طاعتها بالماء. فلما ضاقت الأرض على قوم فرعون عجزوا وشكوا إلى موسى وبكوا وقالوا: يا موسى هذه المرة نتوب ولا نعود ونحلف لك لئن رفعت عنا هذه الضفادع لنؤمنن لك. فأخذ عهودهم ومواثيقهم ثم دعا ربه فكشفها عنهم بريح عظيمة نبذتها في البحر، فقال لهم موسى: ويحكمم إلى كم تسخطون ربكم، أرسلوا معي بني إسرائيل؟ فأبوا ونقضوا العهود والمواثيق وعادوا لكفرهم وتكذيبهم، فدعا عليهم، فأرسل الله عليهم الدم، فجرت أنهارهم وآبارهم دماً أحمر عبيطاً، وبنو إسرائيل في الماء العذب الطيب وكان الإسرائيلي يستقي ماء عذباً صافياً، فإذا أخذه القبطي تحول دماً، وكانت القبطية تقول للإسرائيلية: مجي الماء من فمك إلى فمي. فكانت تمجه من فمها فيصير في فم القبطية دماً عبيطاً. وكان فرعون يجمع بين الرجلين على الإناء الواحد القبطي والإسرائيلي، فيكون مما يلي الإسرائيلي ماء ومما يلي القبطي دماً وكان يستقيان من جرة واحدة فيخرج للإسرائيلي ماء عذباً زلالاً صافياً، ويخرج للقبطي دماً أحمر عبيطاً. وكان النيل ماؤه طيباً، فإذا أخذ منه القبطي عاد في إنائه وفي فمه دماً. فمكثوا على هذا سبعة أيام لا يشربون إلا الدم حتى مات كثير منهم. ثم إن فرعون أجهد العطش واشتد به، فيأتونه بأوراق الأشجار الرطبة فيمصها فتصير دماً عبيطاً أو ملحاً أجاجا فكانوا لا يأكلون إلا الدم ولا يشربون إلا الدم، فقال فرعون: أقسم بإلهك يا موسى لئن كشفت عنا هذا الدم لنؤمنن بك. فدعا موسى ربه فأذهب عنهم الدم⁽¹⁾، وعذب ماؤهم، فعادوا لكفرهم إلى أن كان من أمر الغرق ما كان.

قوله: ﴿ءَايَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ﴾ أي دلالات واضحة بعضها منفصل من بعض، كل آية من السبت إلى السبت، وبين كل آيتين شهر.

(1) ذكر الطبري قول ابن عباس وسعيد وقتادة في: تفسيره: 57/13 - وكذا الثعلبي في تفسيره، ورقة: 20.

وقوله تعالى: ﴿فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ أي تكبروا وتعظموا عن الإيمان بموسى ﴿وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ أي مصرين مهيمنين على كفرهم. فمكث موسى في آل فرعون بعدما غلب السحرة عشرين سنة يريهم الآيات.

قال الله تعالى:

﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَمْوَسَىٰ آدَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٣٤﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿١٣٥﴾ فَانْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٣٦﴾﴾

قال الفقيه أبو بكر:

قوله عز وجل: ﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَمْوَسَىٰ آدَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ﴾ معناه: ولما وقع عليهم العذاب الذي تقدم ذكره من الطوفان وغيره. وقال عكرمة: الرجز: الدم، لأنه نغص عليهم. وقال ابن جبير: هو الطاعون^(١). وذلك أن موسى آمن قومه من بني إسرائيل من بعد ما جاء قوم فرعون بالآيات الخمس. أما قوم فرعون فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل. أرسل الله عليهم الطوفان فهلك منهم سبعون ألفا فقال فرعون عند ذلك ﴿يَمْوَسَىٰ آدَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ﴾ أي بما تقدم به إليك أن يجيب دعاءك إذا دعوته كما أجاب دعاءك في إنزال هذه الآيات لئن كشفت عنا هذا الطاعون. وقرأ سعيد بن جبير ومجاهد: الرجز - بضم الراء^(٢)، وهما لغتان كالعضو والعضو.

وقوله تعالى: ﴿لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ﴾ أي لنصدقنك ﴿وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أي ليطلعنكم من التسخير والأعمال الشاقة.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ﴾ أي العذاب ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ

(١) تفسير الثعلبي، ورقة 20.

(٢) ابن عطية: المحرر الوجيز: 146/7.

بَلِّغُوهُ ﴿١٣٦﴾ وهو الوقت الذي علم الله من حالهم أن صلاح غيرهم ببقائهم إلى ذلك الوقت، يعني إلى وقت الغرق.

وقوله تعالى: ﴿إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ﴾ يعني ينكثون العهد.

قوله تعالى: ﴿فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ﴾ وذلك أن الله تعالى أمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل، فاستعار نسوة بني إسرائيل من نساء آل فرعون حليهن وقلن: إن لنا خروجاً إلى عيد. فخرج موسى ببني إسرائيل في أول الليل وهم ستمائة ألف من رجل وامرأة وصبي. فبلغ الخبر فرعون فركب معه ألفاً ألف ومائتا ألف، فأدركهم فرعون حين طلعت الشمس، وانتهى موسى إلى البحر، فضرب البحر فانفلق اثنتي عشر طريقاً، وكانت بنو إسرائيل اثنا عشر سبطاً، فعبر كل سبط طريقاً، وأقبل فرعون ومن معه فدخلوا بعدهم من حيث دخلوا، فلما صاروا جميعاً في البحر أمر الله البحر فالتطم عليهم فغرقوا، فسأل بنو إسرائيل موسى أن يريهم فرعون، فدعا ربه فالتطم البحر ولفظ فرعون فنظروا إليه وإلى من معه، فلا يقبل الماء غريقاً بعد ذلك أبداً. ورجع موسى ببني إسرائيل فسكنوا أرض مصر. ومعنى قوله: ﴿فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ﴾ أي في البحر بلسان العبرانية.

وقوله تعالى: ﴿بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي بتكذيبهم الآيات التسع التي أتاهم بها موسى: اليد والعصا والسنون ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم.

وقوله تعالى: ﴿وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ أي عاقبناهم بتعرضهم لأسباب الغفلة.

قال الله تعالى:

﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمُكْرِبَهَا أَلَنِي بَرَكَتَنَا فِيهَا وَتَمَتَّ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧﴾ وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَمُوسَىٰ اجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالِ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مَتَّبِعُونَ مَا هُم فِيهِ وَبَطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾ قَالِ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٤٠﴾ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ

يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾ .

قال الفقيه أبو بكر:

قوله تعالى: ﴿وَأَوْثَرْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا﴾^(١) معناه: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفهم القبط وهم بنو إسرائيل مشارق الأرض التي كانوا فيها ومغاربها. وقيل: أراد بهذه الأرض الأرض المقدسة: الأردن وفلسطين بارك الله فيها بكثرة المياه والأشجار والثمار. قال ابن عباس: وذلك أن المياه كلها تخرج من تحت الصخرة التي ببيت المقدس.

قوله تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أن تمت عدة ربك، يعني قوله تعالى: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَىٰ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا فِي الْأَرْضِ﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عُدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾^(٢). قال ابن عباس: فأهلك فرعون وقومه وأورثهم أرض مصر وأرض الشام.

وقوله: ﴿بِمَا صَبَرُوا﴾ أي بصبرهم على دينهم أن يرجعوا إلى دين فرعون.

قوله تعالى: ﴿وَدَمَّرْنَا مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِرْعَوْنَ﴾ أي أهلكنا ما كان يفعل فرعون وقومه من المكائد.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾ أي وما كانوا يبنون من البيوت والقصور والكروم والشجر، ويستخدمون بني إسرائيل في بنائها ورفعها. قرأ ابن عامر وأبو بكر: يعرشون - بضم الراء^(٣). وهما لغتان فصيحتان.

قوله عز وجل: ﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ﴾ أي أمرناهم بمجاوزته ويسرنا عليهم حتى خلفوا البحر وراءهم على سلامة، وذلك من أعظم نعم الله تعالى ﴿فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾ أي يعبدون ويواظبون على عبادة أصنام

(1) سورة القصص (28)، الآية: 5.

(2) سورة الأعراف (7)، الآية: 129.

(3) الداني، التيسير في القراءات السبع: 113.

لهم وهم أهل لخم أناس كفروا بعد إبراهيم مرت بهم بنو إسرائيل وهم قعود حول أصنامهم فقالوا ﴿يَمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ﴾ يعبدونها. وفي هذا بيان غاية جهلهم وعنادهم، فإن الله خلصهم من عدوهم ونجاهم من الغرق، وقالوا هذا القول حين رأوا هؤلاء القوم يعبدون الأصنام فقال لهم موسى ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ صفات الله تعالى، وما يجوز عليه وما لا يجوز، أي لا تعرفون أن الذي يتخذ إلها هو خالق الأجسام. ثم بين أن هؤلاء سيهلكون ويهلك ما يعبدونه فقال كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبَرُّوْنَ مَا هُمْ فِيهِ﴾ أي مهلك ما هم فيه وضلال ما كانوا يعملون. والتبار: هو الهلاك.

قوله تعالى: ﴿قَالَ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَبْنِيَكُمْ إِلَهًا﴾ أي قال لهم موسى أسوى الله أطلب لكم ربا تعبدونه؟ وهو فضلكم على عالمي زمانكم من القبط وغيرهم بما كنتم مستعبدين أذلاء.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ أي واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون ﴿يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ أي يولونكم سوء العذاب ﴿يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ﴾ أي يذبحونهم ﴿وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ﴾ أي يستبقونهم للاستخدام ﴿وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾. قرأ حمزة والكسائي - يعكفون - بكسر الكاف، والباقون بضمها وهما لغتان. وقرأ أهل الشام: وإذ أنجاكم من آل فرعون، وقرأ الباقر: أنجيناكم. وقوله تعالى: ﴿يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ﴾ قرأ نافع بالتخفيف، وقرأ الباقر بالتشديد على التكثير⁽¹⁾.

قال الله تعالى:

﴿وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْنٍ مِيقَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٢﴾ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرْنِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنِي فَلَمَّا بَلَغَ رَبُّهُ لِّلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ

(1) ذكر الداني في التيسير: 113 هذه القراءات - وكذا ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات:

مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ بُنْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾ قَالَ يَمُوسَى
إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلْمِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

قال الفقيه أبو بكر:

قوله تعالى: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ﴾ قال مجاهد: كان
الله تعالى وعد موسى أن يعطيه التوراة لثلاثين ليلة، يعني شهر ذي القعدة
وأتممناها بعشر من ذي الحجة، كأنه قال شهراً وعشر أيام^(١). وقال بعضهم: أمر
الله تعالى موسى إلى موضع بينه له أن يعبد في ذلك الموضع ثلاثين يوماً يصوم
النهار ويقوم الليل لينزل عليه التوراة، فلما صام ثلاثين أنكر خلوف فمه فاستاك
بعود خرنوب، فقالت الملائكة: كنا نستنشق منك رائحة المسك فأفسدته
بالسواك. فأمره الله تعالى أن يصوم عشرة بعد ذلك ليعود ذلك الخلوف^(٢)، فذلك
قوله تعالى: ﴿وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ﴾.

وقوله تعالى: ﴿فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ أي تم الوقت الذي أمر الله
بالعبادة فيه أربعين ليلة.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي﴾ أي قال موسى
لهارون قبل انطلاقه إلى الجبل الذي أمر بالعبادة فيه: قم مقامي في قومي وأصلح
فيما بينهم ﴿وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ منهم ولا ترضى بعملهم. وذلك أن موسى
كان شاهد كثرة خلافهم حالاً بعد حال، فأوصى أخاه في أمرهم. ومن قرأ:
هارون - بالرفع فمعناه: قال يا هارون^(٣).

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾ أي لما انتهى موسى إلى
المكان الذي وقتنا له وأمرناه بالمصير إليه وهو مدين. وقوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَهُ
رَبُّهُ﴾ أي كلمه من غير ترجمان ولا سفير لا كما كلم الأنبياء على السنة
الملائكة. فلما فاجأه ربه استحلى كلامه واشتاق إلى رؤية ربه وطمع فيها ﴿قَالَ

(١) تفسير الطبري: 86/13.

(٢) البغوي، معالم التنزيل: 535/2.

(٣) النحاس، إعراب القرآن: 148/2.

رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ ﴿١﴾ أَيِ اعْطِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ ﴿٢﴾ قَالَ لَنْ تَرَنِي ﴿٣﴾ وَلَسْتُ تَطِيقُ النَّظَرَ إِلَى فِي الدُّنْيَا، فَمَنْ نَظَرَ إِلَى مَاتَ. فَقَالَ: إِلَهِي سَمِعْتَ كَلَامَكَ وَاشْتَقْتُ إِلَى رُؤْيَيْكَ وَلَآنَ أَنْظُرْ إِلَيْكَ، ثُمَّ أَمُوتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعِيشَ وَلَا أَرَاكَ. فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: انْظُرْ إِلَى أَعْظَمِ جَبَلٍ بِمَدِينٍ^(١) وَهُوَ جَبَلُ زَبِيرٍ، فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ رَبُّهُ لِّلْجَبَلِ﴾ أَيِ أَظْهَرَ لَهُ مِنْ نُورِهِ مَا شَاءَ، وَيُقَالُ: أَلْقَى عَلَيْهِ نُورًا مِنَ الْأَنْوَارِ ﴿جَعَلَهُ دَكًّا﴾ أَيِ كَسَرَا جَبَالًا صَغَارًا، فَقَطَعَ الْجَبَلَ مِنْ هَيْبَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَصَارَ سِتَّةَ أَجْبَلٍ: ثَلَاثَةٌ وَقَعَتْ بِمَكَّةَ: ثَوْرٌ وَثَبِيرٌ وَحَرَاءٌ، وَثَلَاثَةٌ وَقَعَتْ بِالْمَدِينَةِ: أَحَدٌ وَوَرْقَانٌ وَرَضْوَى.

قوله تعالى: ﴿وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا﴾ أَيِ سَقَطَ مَغْشِيًا عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَاقَ مِنْ غَشِيَتِهِ قَالَ سُبْحَانَكَ، أَيِ تَنْزِيهًا لَكَ مِنْ قَوْلِي وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ، تَبَتَّ إِلَيْكَ مِنْ مَسْأَلَتِي الرُّؤْيَا ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أَيِ مَنْ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ مِنْ أَهْلِ هَذَا الزَّمَانِ بِأَنَّكَ لَا تَرَى فِي الدُّنْيَا. وَقَالَ الْحَسَنُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمُوسَى: اعْرِضْ رُؤْيَايَ عَلَى الْجَبَلِ فَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهَا مَعَ عَظَمِهِ وَبِقَائِهِ عَلَى مَرِّ الزَّمَانِ فَأَنْتَ أَيْضًا لَا تَحْتَمِلُهَا. قَالَ: وَمَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ رَبُّهُ لِّلْجَبَلِ﴾ أَيِ أَوْحَى رَبُّهُ قَالَ: وَمَا رَأَى شَيْءَ رَبِّهِ قَطُّ وَلَكِنْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْجَبَلِ: هَلْ تَطِيقُ رُؤْيَايَ؟ فَصَاخَ الْجَبَلُ فِي الْأَرْضِ وَمُوسَى يَنْظُرُ. وَقِيلَ: إِنْ اللَّهُ تَعَالَى أَبْرَزَ مِنَ الْعَرْشِ مَقْدَارَ الْخَنْصَرِ فَتَدَكِّدُكَ بِهِ الْجَبَلُ، لِأَنَّ أَجْسَامَ الدُّنْيَا لَا تَحْتَمِلُ آيَاتَ الْقِيَامَةِ وَالْأَجْسَامَ الْعُلْوِيَّةَ، أَوْ مِنْ حُكْمِ الدُّنْيَا أَنْ تَفْنَى بِآيَاتِ الْقِيَامَةِ فَلَا تَحْتَمِلُهَا الدُّنْيَا. وَقُرَأَ بَعْضُهُمْ: دَكَاءٌ - بِالْهَمْزِ **الدَّ** ^(٢)، أَيِ طَابَ أَعْلَى الْجَبَلِ وَبَقِيَ أَسْفَلُهُ أَرْضًا دَكَاءً. وَالدَّكَاءُ وَاحِدَةُ الدَّكَاءَاتِ وَهِيَ رَوَابِي الدُّنْيَا الَّتِي تَكُونُ نَاشِزَةً لَا تَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ جَبَلًا. وَنَاقَةُ دَكَاءٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا سَنَامٌ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى الدَّكَاءِ: دَقُّ الْجَبَلِ فِي الْأَرْضِ، يُقَالُ: دَكَّدْتُ الشَّيْءَ إِذَا دَقَّقْتَهُ. قُرَأَ عَاصِمٌ: دَكَاءٌ - هَهُنَا بِالْقَصْرِ وَالتَّنْوِينِ، وَالَّتِي فِي

(١) فِي النُّسخَةِ (ف): لِمَدِينٍ.

(٢) ابْنُ عَطِيَّةٍ، الْمُحَرَّرُ الْوَجِيزُ: ١٥٧/٧.

الكهف بالمد من غير تنوين، ومدهما حمزة والكسائي، والباقيين مقصورين⁽¹⁾ منونين. وقيل: لما سأل موسى ربه الرؤية أرسل الله الضباب والصواعق والظلمة والرعد والبرق فأحاطت بالجبل الذي عليه موسى، وأمر الله ملائكته أن يعرضوا على موسى، فقال لهم: اهبطوا على عبدي موسى الذي أراد أن يراني. فهبطوا عليه، في يد كل ملك منهم مثل النخلة الطويلة ناراً شديدة الضوء أشد ضوءاً من الشمس ولباسهم كلهب النيران، كلهم يقولون بشدة أصواتهم: سبح قدوس رب العزة أبدا لا يموت. في رأس كل ملك منهم أربعة أوجه. فلما رآهم موسى فزع وجعل يسبح معهم وهو يبكي ويقول: يا رب اذكرني ولا تنس عبدك. فقال له رئيس الملائكة: اصبر لما سألت. ثم رفعت الملائكة أصواتهم فارتج الجبل واندك وخر العبد موسى صعقاً على وجهه، فلما أفاق قال: سبحانك آمنت وصدقت أنه لا يراك أحد في الدنيا، ومن نظر إلى ملائكتك انخلع قلبه، فما أعظمك يا رب. وعن سهل⁽²⁾ أن الله تعالى أظهر من سبعين ألف حجاب نوراً قدر الدرهم فجعل الجبل دكا⁽³⁾.

قوله تعالى: ﴿وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا﴾ قال ابن عباس: مغشياً عليه، وقال قتادة: ميتاً، وقول ابن عباس أظهر، لأن الله تعالى قال: ﴿فَلَمَّا أَفَاقَ﴾ ولا يقال للميت أفاق من موته ولن يقال: بعث من موته، كما قال تعالى في حديث السبعين ﴿ثُمَّ بَعَثْنَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ﴾⁽⁴⁾.

قوله تعالى: ﴿قَالَ يَمُوسَى إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلِمِي﴾ أي قال الله تعالى: يا موسى إني اتخذتك صفوة برسالتني التي أرسلتها إليك وبكلامي معك من غير وحي ﴿فَخُذْ مَا آتَيْنَاكَ﴾ أي اعمل بما علمتك من التوراة ﴿وَكُنْ﴾

(1) ابن مجاهد، كتاب السبعة: 293.

(2) أبو العباس، سهل بن سعد الأنصاري الساعدي: صحابي جليل، سمع النبي ﷺ، وروى عنه أبو هريرة والزهري وابن المسيب وابنه العباس وغيرهم، وتوفي سنة ثمان وثمانين هجرية. ابن الأثير، أسد الغابة: 330/2، رقم: 2293.

(3) تفسير البغوي: 539/2.

(4) سورة البقرة (2)، الآية: 56.

مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾ لما أعطيتك وأكرمتك.

قوله تعالى:

﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٤٥﴾﴾.

قوله عز وجل: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي في تسعة ألواح من الزبرجد الأخضر، وقيل من الياقوت الأحمر، أعطاه الله موسى وفيها التوراة كنقش الخاتم، طول كل لوح عشرة أذرع. وقوله تعالى: ﴿مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ يعني من أمور الدنيا.

وقوله تعالى: ﴿وَمَوْعِظَةً﴾ يعني ما تدعو إلى الطاعة وتزجر عن المعصية بالوعد والوعيد وأخبار الأمم الماضين.

وقوله تعالى: ﴿وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ معناه: لكل أمر من أمور الدنيا من الحلال والحرام والأمر والنهي.

قوله تعالى: ﴿فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ﴾ أي اعمل بها بجد في طاعة الله والمواظبة عليها.

قوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾ أي مر قومك يعملوا بأحسن ما بين لهم فيها، أي مروا بالخير ونهوا عن الشر، وعرفوا ما لهم في ذلك، أي فمرهم يأخذوا بالأحسن. ويقال: مرهم يأخذوا بالفرائض والنوافل دون المباح الذي لا حمد فيه ولا ثواب. وقيل معناه: يأخذوا بالناسخ دون المنسوخ.

قوله تعالى: ﴿سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ﴾ أي سوف أريكم جهنم في الآخرة هي دار الخارجين عن طاعة الله، ويقال أراد به ما مروا عليه في سفرهم من منازل عاد وثمود والقرون الذين أهلكوا بالكذب. وقال قتادة معناه: سأدخلكم النار فأريكم منازل الكافرين. وقيل معناه: سأوريكم دار فرعون وقومه وهي مصر^(١).

(١) تفسير الطبري: 111/13.

قال الله تعالى:

﴿سَاصِرُفٌ عَنْ ءَايَتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٤٥﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أُعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٦﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿سَاصِرُفٌ عَنْ ءَايَتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ أي سأجعل جزاء المتكبرين الذين لا يؤمنون بالمعجزة الإضلال عن الهدى، وعن معرفة الله تعالى في الكتاب يقرؤونه ولا يفهمون ما أراد الله به. وقيل معناه: سأصرفهم عن الاعتراض على آياته بالإبطال. وقيل معناه: سأصرفهم عن نيل ما في آياتي من العز والكرامة. ومعنى ﴿الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾: هم الذين يرون أنهم أفضل الخلق، وأن لهم ما ليس لغيرهم.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا﴾ معناه: وإن يروا كل علامة تدل على وحدانية الله وما أودع الله تعالى وبينه الأنبياء لا يصدقون بها ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ﴾ أي سبيل الإسلام لا يتخذوه ديناً لأنفسهم، يعني هؤلاء المتكبرين. وقرأ مجاهد والأعمش وحمزة والكسائي: الرشد - بفتح الراء والشين، وهما لغتان كالسقم والسقم، والحزن والحزن. وقيل: الرشد - بالفتح: الاستقامة في الدين. والرشد - بضم الراء الصلاح. وقرأ عبد الرحمن: وإن يروا سبيل الرشاد - بالالف. وقرأ مالك بن دينار: وإن يروا - بضم الياء^(١).

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ يحتمل أن يكون ذلك في موضع الرفع على معنى: أمرهم ذلك. ويحتمل أن يكون نصباً على معنى: فعل الله ذلك بتكذيبهم بآياتنا. قال مقاتل: أراد بقوله تعالى: ﴿بِآيَاتِنَا﴾ أي الآيات التسع، كأنه ذهب إلى أن هذا كله خطاب لموسى. وقال الكلبي: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي بمحمد ﷺ والقرآن، وذهب إلى أن قوله: ﴿سَاصِرُفٌ﴾ خطاب لنبينا ﷺ.

(١) ابن مجاهد، السبعة: 293 - تفسير الثعلبي، ورقة: 24.

قوله تعالى: ﴿وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ أي عنها لاهين ساهين لا يتفكرون فيها ولا يتعظون بها.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي بالعبث بعد الموت، بطلت أعمالهم التي عملوها على جهة البر ﴿هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ في الدنيا.

قوله تعالى:

﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجَلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ أَلَمَ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ﴾ (148).

قوله عز وجل: ﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجَلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ﴾ قال ابن عباس: وذلك أن موسى كان وعد قومه بالانطلاق إلى الجبل ثلاثين يوماً، فلما تأخر رجوعه قال لهم السامري - وكان رجلاً مطاعاً -: إنكم اتخذتم الحلي من فرعون فعاقبكم الله بتلك الخيانة ومنع موسى عنكم، فاجمعوا الحلي حتى نحرقها لعل الله يرد علينا موسى. فجمعوا الحلي، وكان السامري صائغاً فجعل الحلي في النار واتخذ منه عجلاً، ونفخ فيه التراب الذي أخذه من أثر فرس جبريل، وكان ذلك الفرس فرس الحياة، ما وضع حافره في موضع إلا أخضر. فلما نفخ فيه شيئاً من ذلك التراب صار عجلاً جسداً له خوار فعبدوه ووقفوا حوله. وقيل: إن السامري حين صاغ العجل جعل فيه خروفاً تجري فيها الريح، وكان يسمع من تلك الخروق شبه الخوار فأوهم بني إسرائيل أنه حي يخور. قال الزجاج: معنى قوله تعالى: ﴿عِجَلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ﴾ أي جثة لا تعقل، ليس له روح ولا عقل ولا كلام إنما له خوار فقط⁽¹⁾. وأما إضافة الخوار إلى العجل في الآية فهو كما يقال: صوت الحجر، وصوت الطست. وأما الحلي فهو جمع الحلية: وهو ما يتزين به من الذهب والفضة. وقرأ علي رضي الله عنه: له جوار - بالجيم والهمز⁽²⁾ - وهو الصوت أيضاً. وقوله: ﴿حُلِيِّهِمْ﴾ قرأ

(1) الزجاج، معاني القرآن: 377/3.

(2) تفسير الثعلبي، ورقة: 24.

يعقوب بفتح الحاء وجزم اللام، وقرأ حمزة والكسائي بكسر الحاء واللام وتشديد الياء، اتبعوا الحاء كسرة اللام، وقرأ الباكون بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء⁽¹⁾ وهما لغتان.

قوله عز وجل: ﴿الَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا﴾ معناه: ألم ينظروا إلى العجل لا يكلمهم بما يجري عليهم نفعاً أو يدفع عنهم ضرراً ولا يرشدهم طريقاً إلى خير ليأتوه ولا إلى شر لينتهوا عنه، ولو كان إلهاً لهداهم لأن الإله لا يهمل عباده.

قوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوهُ﴾ يجوز أن يكون معناه: لا يرشدهم الطريق الذي يتخذونه ويجوز أن يكون ابتداء على معنى عبده إلهاً، وكانوا بعبادتهم إياه ظالمين.

قوله تعالى:

﴿وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (149).

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا﴾ أي لما ندموا على عبادتهم العجل ورأوا أنهم قد ضلوا عن الحق ﴿قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا﴾ عملنا ﴿لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ بالعقوبة. قال الزجاج: يقال للنادم على ما فعل، المتحسر على ما فرط منه: قد سقط فلان في يده وأسقط⁽²⁾. والمعنى: لما سقط من الندم في أيديهم. قوله تعالى: ﴿لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا﴾ من قرأ: ترحمنا - بالتاء⁽³⁾، وربنا - بالنصب فهو على الخطاب والنداء كأنهم قالوا: لئن لم ترحمنا يا ربنا وتغفر لنا.

(1) ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات: 294 - ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع: 164.

(2) الزجاج، معاني القرآن: 378/3.

(3) الداني، التيسير: 113.

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمِّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿150﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿151﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَنَ أَسِفًا﴾ أي لما رجع موسى من الجبل إلى قومه شديد الغضب حزينا قال: بئسما فعلتم خلفي في غيبتني بعبادة العجل ﴿أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ﴾ معناه: أسبقتم وعد ربكم الذي وعدني من الأربعين ليلة ﴿وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ﴾ التي كانت فيها التوراة، ألقاها من يده وأخذ برأس أخيه هارون يجره إليه. قال ابن عباس: أخذ رأسه بيده اليمنى ولحيته باليسرى⁽¹⁾ فقال هارون: يا ﴿ابْنَ أُمِّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّفُونِي﴾ أي قهروني واستذلوني وعنوا بقتلي. وكان هارون أخاه لأبيه وأمه، ولكنه قال: يا ابن أم ليرفقه عليه، وعلى هذه الطريقة العرب.

قوله تعالى: ﴿فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ﴾ أي لا تفرجهم علي ولا تظن أني رضيت بفعل الظالمين، فلا تجعلني مع عبدة العجل في الغضب علي. وكان هارون أكبر من موسى بثلاثين سنة، وأحب إلى بني إسرائيل من موسى. قرأ ابن عامر والكوفيين إلا حفصاً بكسر الميم هنا وفي طه، فحذفوا ياء الإضافة، لأن مبنى النداء على الحذف وبقيت الكسرة على الميم دليلاً على ياء الإضافة كقوله: يا عباد، ويا قوم. وقرأ ابن السميّقع: يا ابن أُمِّي - بإثبات الياء، وقرأ الباكون بفتح الميم على معنى: يا ابن أُمَاهُ⁽²⁾.

وقوله: ﴿اسْتَضَعُّفُونِي﴾ يعني بعبادة العجل. وقوله تعالى: ﴿فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ﴾ قرأ مجاهد ومالك بن دينار: فلا تشمت بي - بفتح التاء والميم ورفع الأعداء⁽³⁾. والشماتة: هي سرور العدو. فإن قيل: لم جاز لموسى أن يجر رأس

(1) تفسير الطبري: 122/13.

(2) ابن مجاهد، السبعة: 295 - تفسير القرطبي: 290/7.

(3) تفسير القرطبي: 291/7 - النحاس، إعراب القرآن: 152/2.

هارون ولحيته، والأنبياء لا يجوز لأحد أن يستخف بهم وكان هارون نبياً؟ قيل: إن هذا كان منه على جهة العقاب لا على جهة الهوان، وقيل: لأنه أجراه مجرى نفسه من حيث أنهما كانا في النبوة والأخوة كالنفس الواحدة، وقد يقبض الإنسان عند الغيظ على لحية نفسه ويعض إبهامه وشفته، كما روي أن عمر رضي الله عنه كان إذا حزبه أمر فتل شاربه. إلا أن هارون خاف أن يتهم جهال بني إسرائيل أن موسى غضبان عليه لغضبه عن من عبد العجل فقال: يا ابن أم إن القوم استضعفوني... الآية. وقيل: إن موسى فعل هذا بهارون في حالة الغضب الذي لا يملك الإنسان فيها نفسه، وكان ذلك صغيرة منه، كما ألقى الألواح لشدة الغضب وكان الواجب عليه أن يعظمها.

قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي﴾ أي اغفر لي ما فعلت بأخي، ولأخي ما كان منه من التقصير في رد القوم عن عبادة العجل ﴿وَأَدْخَلْنَا فِي رَحْمَتِكَ﴾ أي في جنتك ﴿وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ أي أرحم بنا منا، وأرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ﴾ (١٥٢) ﴿وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (١٥٣).

قوله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ﴾ معناه: إن الذين اتخذوا العجل إلهاً سيصيبهم عذاب من ربهم في الآخرة. والغضب من الله إرادة الانتقام على ما سلف.

قوله تعالى: ﴿وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أراد به ما أمروا به من استسلامهم للقتل بقعودهم ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ﴾ أي كما جزينا هؤلاء، فكذلك نجزي الكاذبين على الله.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا﴾ قيل أراد بالسيئات الشرك وسائر المعاصي إذا تاب صاحبها منها ﴿إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

قوله تعالى:

﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَحَ وَفِي نُسخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٤﴾ وَأَخَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِنِّي أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿١٥٥﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَحَ﴾ أي سكن عن موسى الغضب وزالت قوة غضبه. وقيل معناه: سكت موسى عن الغضب، وهذا من المقلوب كما يقال: أدخلت قلنسوة في رأسي، وإنما يريد: أدخلت في رأسي قلنسوة. وقوله تعالى: ﴿أَخَذَ الْأَلْوَحَ﴾ يعني بعدما كان ألقاها وبعدها تكسرت وذهب منها ستة أسباعها.

قوله: ﴿وَفِي نُسخَتِهَا﴾ قال عطاء: وفيما بقي منها ولم يذهب^(١). ويقال معناه: فيما نسخه موسى مما تكسر.

وقوله تعالى: ﴿وَهُدًى وَرَحْمَةٌ﴾ أي بيان من الضلالة ونجاة للذين يخشون ربهم ويعملون بها.

قوله تعالى: ﴿وَأَخَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا﴾ معناه: واختار موسى من قومه سبعين رجلاً للوقت الذي وقتنا له يصحبهم مع نفسه عند الخروج إلى الميقات، فشهدوا عند قومهم على سماع كلام الله فإنهم كانوا لا يصدقون موسى في أن الله تعالى كلمه، وكانوا اثني عشر سبطاً، فاختار موسى من كل سبط ستة، فخلف منهم رجلين وقال: إنما أمرت بسبعين فليرجع اثنان منكم ولهما أجر من حضر. فرجع يوشع بن نون، وكالب بن يوقنا، وذهب موسى مع السبعين إلى الجبل.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾ الزلزلة الشديدة عند الجبل، قال موسى: رب لو شئت أهلكتهم من قبل أن حملتهم إلى الميقات وأهلكتني معهم

(١) البغوي، معالم التنزيل: 549/2.

بقتل القبطي. وظن موسى أن الرجفة إنما أخذتهم بسبب عبادة بني إسرائيل العجل فقال: ﴿أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا؟﴾ وهو لم يرد به الاستفهام وإنما أراد به النفي، أي إنك لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. ثم قال: ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ﴾ يعني ما عبادة العجل إلا بليتك إذ صار الروح في العجل تضلل بالفتنة من تشاء وتهدي من تشاء ﴿أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا﴾ أي أنت ناصرنا وحافظنا ومتولي أمرنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا ولا تعذبنا وأنت خير الغافرين. وقيل: إن موسى عليه السلام لما هلك السبعون جعل يبكي ويقول: يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم وقد أهلكت خيارهم. فبعثهم الله تعالى كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ﴾⁽¹⁾، وقد تقدم تفسير ذلك كله في سورة البقرة.

قوله تعالى:

﴿وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدَّنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾﴾.

قوله عز وجل: ﴿وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ﴾ أي اجعل لنا في هذه الدنيا حسنة، يعني العلم والعبادة. وقوله تعالى: ﴿وَفِي الْآخِرَةِ﴾ أي واكتب لنا في الآخرة حسنة وهي الجنة.

وقوله: ﴿إِنَّا هُدَّنَا إِلَيْكَ﴾ أي تبنا ورجعنا بالتوبة. يقال هاد يهود إذا رجع ولم يؤخذ اسم اليهود من هذا وإنما أخذ من تهود.

قوله تعالى: ﴿قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ﴾ ممن هو أهل لذلك ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ يعني وسعت البر والفاجر. قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية تطاول لها إبليس وقال: أنا شيء من الأشياء. فأخرجه الله من ذلك بقوله: ﴿فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ أي سأوجبها في الآخرة للذين يتقون الشرك والمعاصي ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾. فقالت اليهود والنصارى:

(1) سورة البقرة (2)، الآية: 56.

نحن نتقي ونؤتي الزكاة ونؤمن بآيات ربنا، فأخرجهم الله تعالى منها⁽¹⁾ بقوله تعالى:

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَإِلَّا يُجِيلُ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾﴾.

قوله عز وجل: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ﴾ يعني محمدا ﷺ، سماه أمياً لأنه لم يحسن الكتابة. قال الله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُمْ بِيَمِينِكَ﴾⁽²⁾. وقال ﷺ: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب»⁽³⁾.

وقوله تعالى: ﴿الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَإِلَّا يُجِيلُ﴾ يعني نعتة وصفته وخاتمه الذي بين كتفيه ونعت أمته وشريعته.

وقوله تعالى: ﴿يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي بالتوحيد وشرائع الإسلام ﴿وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ أي كل ما لا يعرف في شريعة ولا سنة.

وقوله: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ أي ما اكتسبوه من وجه طيب ويحرم عليهم ما اكتسبوه من وجه خبيث ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ﴾ يعني ثقلهم. قال قتادة: يعني الشديد الذي كان عليهم في الدين وما أمروا به من قتل أنفسهم في التوراة وقطع الأعضاء الخاطئة⁽⁴⁾. وقال عطاء: يأمرهم بالمعروف بخلع الأنداد ومكارم الأخلاق وصلة الأرحام ﴿وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ أي عن عبادة الأصنام وقطع الأرحام⁽⁵⁾ ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ يعني الحلال الذي كانت الجاهل تحرمها من البحائر والسوائب والوصائل ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ يعني الميتة

(1) البغوي، معالم التنزيل: 552/2.

(2) سورة العنكبوت (29)، الآية: 48.

(3) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 623/4، رقم: 1913، كتاب الصوم - ومسلم في صحيحه بشرح النووي: 192/7، وجوب صيام رمضان.

(4) ذكر الثعلبي القولين في تفسيره، ورقة: 26.

(5) نفس المرجع السابق.

والدم ولحم الخنزير والربا وغيره من المحرمات.

قوله تعالى: ﴿وَالْأَغْلَلِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ كناية عن الأمور الشديدة التي كانت عليهم، كان إذا أصاب أحدهم شيء من النجاسة وجب قطعه، وكان عليهم أن لا يعملوا في السبت.

قوله تعالى: ﴿فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ﴾ أي فالذين صدقوا بهذا النبي وعظموه وأعانوه بالسيف على الأعداء واتبعوا النور الذي أنزل معه، يعني القرآن الذي ضياؤه في القلوب كضياء النور في العيون ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ أي الظافرون بالمراد والبقاء.

قوله تعالى:

﴿قُلْ يَتَّيِّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾﴾.

قوله عز وجل: ﴿قُلْ يَتَّيِّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ قال ابن عباس: كان كل رسول يبعث إلى قومه، وبعث الله محمداً ﷺ إلى قومه وغيرهم^(١). ومعنى الآية: قل يا محمد إني رسول الله إليكم كافة أدعوكم إلى طاعة الله وتوحيده واتباعي فيما أؤديه إليكم.

وقوله تعالى: ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ تصريف الله الذي أرسله إليهم.

وقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي لا شريك له في الإلهية ولا خالق ولا رازق غيره، يحيي ويميت، أي يحيي الخلق من النطفة ويميتهم عند انقضاء آجالهم لا يقدر على ذلك أحد سواه. وقيل معنى يحيي الأموات للبعث ويميت الأحياء في الدنيا.

(١) ابن عطية، المحرر الوجيز: 182/7.

قوله تعالى: ﴿فَتَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ﴾ أي صدقوا بالله ورسوله النبي الذي لا يكتب، فيؤمن من جهته أن يقرأ الكتب وينقل إليهم أخبار الماضين، ويتبع ما يوحى إليه.

وقوله تعالى: ﴿الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ﴾ أي بالله وكتبه ومن قرأ: وكلمته فهو عيسى⁽¹⁾.

وقوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ ظاهر المعنى.

قوله تعالى: ﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ (159) وَقَطَعْنَهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَنَهُ قَوْمُهُ آبَ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (160).

قوله عز وجل: ﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ (159) أي جماعة يدعون إلى الحق وبه يعملون، وهم مؤمنوا أهل الكتاب: عبد الله بن سلام وأصحابه. وروي عن ابن عباس أنهم قوم من بني إسرائيل قبل المشرق وخلف الصين عند المطلع، أخذوا من بيت المقدس فرمى بهم هناك متمسكين بالتوراة مشتاقين إلى الإسلام، يعملون بفرائض الله، بيوتهم مستوية، والأمانة فيهم فاشية، قبورهم عند أبوابهم لا تباغض بينهم ولا تحاسد ولا خلف ولا خيانة ولا كذب ولا غش، يعملون بالحق فيما بينهم فلا أمير ولا قاض، مر بهم رسول الله ﷺ ليلة أسري به، فعرض عليهم الإسلام فقبلوه⁽²⁾. وذكر مقاتل أن بينهم وبين الصين وادياً جارياً من رمل فمنع الناس من إتيانهم وأخبارهم، إلا أنا لم نسمع أخبارهم إلا من النبي ﷺ أخبره بهم ربه عز وجل، وأخبر بهم النبي ﷺ ابن عباس. وقال السدي: هم قوم بينكم وبينهم نهر من شهد. وقال ابن جريج: إن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا تبرأ هؤلاء القوم منهم وسألوا الله أن

(1) المحرر الوجيز: 182/7.

(2) البغوي، معالم التنزيل: 556/2 - المحرر الوجيز: 183/7.

يفرق بينهم وبينهم، ففتح الله لهم نفقاً في الأرض فساروا فيه سنة ونصفاً حتى خرجوا من وراء الصين، فهم هناك مسلمون يصلون إلى قبلتنا⁽¹⁾. وقال الكلبي والربيع: هم قوم خلف الصين على نهر يجري على الرمل يسمى نهر أرادف، يمطرون بالليل ويصبحون بالنهار ويزرعون، لا يصل إليهم منا أحد ولا منهم إلينا، وهم على الحق، ذهب جبريل بالنبي ﷺ إليهم ليلة أسري به فكلّمهم، فقال لهم جبريل: هل تعرفون هذا الذي تكلمونه؟ قالوا: لا. قال: هذا محمد النبي الأمي رسول الله. فأمنوا به وقالوا: يا رسول الله إن موسى أوصانا فقال: من أدرك منكم أحمد ﷺ فيقرأ عليه مني السلام. فرد محمد على موسى وعليهم السلام، ثم أقرأهم عشر سور من القرآن نزلت بمكة، ولم يكن يومئذ نزلت فريضة غير الصلاة والزكاة، وأمرهم أن يقيموا مكانهم، وأمرهم أن يجمعوا ويتركوا السبت⁽²⁾.

قوله عز وجل: ﴿وَقَطَّعْنَهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا﴾ أي فرقنا بني إسرائيل اثنتي عشرة فرقة. والسبط في ولد اسحاق كالقبيلة في ولد إسماعيل. وإنما ذكر اثنتي عشرة على لفظ التأنيث وإن كان السبط مذكراً، لأن الأسباط هي الفرق والجماعات. فإن قيل: كيف قال أسباطا بالجمع ولا يجمع ما بعد العشرة على لفظ الجمع، وإنما يقال اثني عشر درهماً ولا يقال اثنتي عشرة درهماً؟ ذكر الزجاج أن قوله: ﴿أَسْبَاطًا﴾ بدل لا تمييز، كأنه قال: قطعناهم أسباطاً اثنتي عشرة⁽³⁾. وروى أبان بن يزيد⁽⁴⁾ عن عاصم: وقطعناهم - بالتخفيف⁽⁵⁾.

(1) تفسير الطبري: 173/13.

(2) تفسير الثعلبي، ورقة 27.

(3) الزجاج: معاني القرآن: 382/3.

(4) في النسخة (ف): زيد.

أبو يزيد، أبان بن يزيد بن أحمد البصري العطار النحوي: ثقة صالح، قرأ على عاصم، وروى الحروف عن قتادة بن دعامة، وروى القراءة عنه بكار بن عبد الله العودي وغيره. توفي سنة بضع وستين ومائة هجرية.

غاية النهاية: 14/1.

(5) تفسير الثعلبي، ورقة: 27 - المحرر الوجيز: 183/7.

قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَنَهُ قَوْمُهُ﴾ أي أوحينا إليه في التيه حين طلب قومه منه الماء ﴿أَنْ أَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ﴾ قال ابن عباس: كان حجر يحملونه معهم على حمار ولهذا عرف بالآلف واللام.

وقوله تعالى: ﴿فَأَنْبَجَسَتْ﴾ الانبجاس: خروج الماء قليلاً، والانفجار: خروجه واسعاً. وإنما قال: ﴿فَأَنْبَجَسَتْ﴾ لأن الماء كان يخرج من الحجر في الابتداء قليلاً ثم يتسع، فاجتمع فيه صفة الانبجاس والانفجار، وإنما يتفجر منه اثنتي عشرة عيناً لأنهم كانوا اثنتي عشرة سبطاً، وكان لا يخالط كل سبط السبط الآخر، قد علم كل سبط موضع شربه.

قوله عز وجل: ﴿وَوَضَعْنَا عَلَىٰ غَنَمِهِمُ أَلْغَمَ﴾ أي ضللناه عليهم بالنهار في التيه ليقبهم حر الشمس ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ﴾ فالمن: النرجبين، والسلوى: طائر يشبه السمان.

قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ أي من حلال ما رزقناكم من المن والسلوى ﴿وَمَا ظَلَمُونَا﴾ أي ما ضررونا بمخالفتهم أمرنا وإعراضهم عن شكر النعمة، ولكن ضرروا أنفسهم.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦١﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٦٢﴾﴾.

قوله عز وجل: ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾ أي قيل لهم وقت خروجهم من التيه اسكنوا قرية أريحاء بيت المقدس فكلوا منها حيث شئتم من نعيمها وقولوا مسألتنا حطة، أي احطط عنا ذنوبنا، وادخلوا باب أريحاء خاشعين لله خاضعين يغفر لكم ما سلف من ذنوبكم باستغفاركم وخضوعكم. قرأ أهل المدينة: تغفر - بالتاء مضمومة، وقرأ ابن عامر بتاء مضمومة - خطيئتك - واحدة^(١).

(١) ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات: 295 - 296.

وقوله تعالى: ﴿سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾ أي الذين لا ذنب لهم في الدنيا يزيدهم فضلاً وفي الآخرة ثواباً.

قوله تعالى: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ أي غير الذين ظلموا أنفسهم القول الذي أمروا به فقالوا: إطة سمقاتا، أي حنطة حمراء، وقالوا: حنطة ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّكَمَاءِ﴾ أي عذاباً: نزلت بهم نار فأحرقتهم بتبديلهم ما أمروا به.

قوله تعالى:

﴿وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣﴾ وَإِذْ قَالَتْ أُمَةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعْطُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْدَرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْقُونَ ﴿١٦٤﴾﴾.

قوله عز وجل: ﴿وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ﴾ معناه: سل يا محمد يهود المدينة عن القرية التي كانت بقرب البحر وهي مدينة أيلة على ساحل البحر بين المدينة والشام وهذا سؤال توبيخ وتقريع وتعريف لهم بالسؤال - تصرف من قبلهم - وفي السؤال لهم بيان أن يهود المدينة جروا على عادة أسلافهم في التمرد والمعصية، وكان الله أمر نبيه ﷺ أن يسألهم ما فعل الله بأهل تلك القرية، أليس قد جعلهم قردة بمخالفتهم أمر الله؟ فما يؤمنكم في تكذيب محمد ﷺ من عذاب الله تعالى؟

قوله تعالى: ﴿إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ﴾ أي حين يتجاوزون الحد بأخذهم السمك في يوم السبت وقد أمروا أن لا يصطادوا فيه، وأن يتفرغوا للعبادة والطاعة.

وقوله تعالى: ﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا﴾ قال ابن عباس: أي ظاهر على وجه الماء^(١). وقال الضحاك: متتابعة مثل الكباش البيض

أيسر يومئذ أن تصاد⁽¹⁾.

وقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ لَا يَسْئُرُونَ لَا تَأْتِيهِمْ﴾ أي يوم لا يكون يوم السبت كانت الحيتان تغوص في الماء ولا تأتيتهم شرعاً. قرأ أبو نهيك: إذ يعدون في السبت - بضم الياء وكسر العين وتشديد الدال، يريد: يهيئون الآلهة لأجلها. وقرأ ابن السميعة: في الأسبات - على جمع السبت. وقرأ بعضهم: إذ تأتيتهم حيتانهم يوم أسباتهم شرعاً⁽²⁾. فجعلت طائفة من أهل هذه القرية يلقون الشبك في الماء في يوم السبت، ويقولون حتى يقع فيها، ثم كانوا لا يخرجون الشبكة من الماء إلا يوم الأحد، وقالوا إنما نصطاد في يوم الأحد.

قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ نَبَلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ أي كذلك نشدد عليهم في التكليف بعصيانهم وفسقهم. ووقف بعض القراء على قوله: كذلك⁽³⁾، على معنى: لا تأتيتهم في غير يوم السبت كما تأتيتهم في يوم السبت ثم ابتداء فقال: ﴿نَبَلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ فإن قيل: كيف عرف الله الحيتان الفصل بين يوم السبت من غيره من الأيام؟ قيل: لا يمنع أن الله عرفها ذلك، أو قوى دواعيها إلى الشروع في يوم السبت معجزة لنبي ذلك الوقت وابتلاء لأولئك القوم.

قوله عز وجل: ﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ﴾ في الدنيا ﴿أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ في الآخرة، ولم يقولوا هذا كراهة الوعظ ولا رضى بالمعصية منهم، ولكن قالوا ذلك لإثابتهم عن قبول الوعظ.

وقوله تعالى: ﴿قَالُوا مَعْدِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾ أي قالت الفرقة الواعظة موعظتنا إياهم معذرة إلى الله أن نبتلى فذلك عذرنا عند الله. ومن قرأ: معذرة - بالنصب، فعلى معنى: نعتذر معذرة⁽⁴⁾.

وقوله تعالى: ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَنْقُونَ﴾ أي ورجاء أن يتقوه، وكأن الواعظين لم

(1) تفسير الثعلبي، ورقة: 27.

(2) المحرر الوجيز: 186/7 - 187.

(3) ابن عطية، المحرر الوجيز: 187/7.

(4) ابن مجاهد، السبعة: 296 - النحاس، إعراب القرآن: 157/2 - 158.

يأسوا من قبولهم الوعظ. وقيل معناه: ولعلمهم يتقون صيد الحيتان.

قوله تعالى:

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ (١٦٥).

قوله عز وجل: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ أي فلما تركوا ما وعظوا به ﴿أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ﴾ أي خلصنا الذين ينهون عن حبس السمك في الحاضرة يوم السبت ﴿وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ﴾ أي شديد. يقال: بئس يئس بئساً أي إذ اشتد وبؤس يبؤس بؤساً إذا افتقر.

وقوله تعالى: ﴿بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ أي بفسقهم. ولم يذكر في الآية حال الفرقة الثالثة. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: كان القوم ثلاث فرق، فكانت الفرقة الوسطى تعمل بالسوء، والفرقة اليمنى تنهى وتحذرهم بأس الله، وكانت الأخرى تكف ألسنتها وتمسك أيديها. فلما عملت الوسطى بذلك زماناً وكثرت أموالهم ولم تنزل بهم عقوبة استبشروا وقالوا: نرى السبت قد حل لنا وذهبت حرمة. وكانوا نحواً من سبعين ألفاً. وكانت الفرقة الناهية وهم نحواً من اثني عشر ألفاً يقولون لهم: لا تعتدوا ولا تأمنوا من عذاب الله. فلم يتعظوا فأصبحوا وقد مسخهم الله قردة خاسئين، فمكثوا كذلك ثلاثة أيام عبرة للناظرين ثم ماتوا^(١). قال ابن عباس: وأنجى الله الذين ينهون عن السوء. وليت شعري ما صنع الله بالذين لم ينهوا؟ وقال عكرمة: بل أهلكهم الله أيضاً وما نجى إلا الذين ينهون عن السوء وهلك الباقيون بظلم الاستحلال وترك الأمر بالمعروف. فقال ابن عباس: نزل والله بالمداهن ما نزل بالمستحل^(٢). وقال الحسن: بل نجى فرقتان وهلكت فرقة^(٣). وأنكر القول الذي ذكر له عن ابن عباس وقال: ما هلك إلا فرقة، لأنه ليس شيء أبلغ بالأمر بالمعروف والوعظ من ذكر الوعيد. وقد ذكرت

(١) تفسير الطبري: ١٨٦/١٣.

(٢) نفس المرجع: ١٨٦/١٣.

(٣) المحرر الوجيز: ١٨٨/٧.

الفرقة الثالثة الوعيد فقالت: لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً؟
وقول الحسن أقرب إلى ظاهر الآية.

قوله تعالى:

﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٦٦﴾ وَإِذْ تَأَذَّتْ رَبُّكَ
لِبَعْعِنَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْيَقِيْمَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ
وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٧﴾﴾.

قوله عز وجل: ﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ﴾ أي أبوا أن يرجعوا عن
المعصية. العاتي: هو الشديد الدخول في الفساد المتمرد الذي لا يقبل الموعظة.

وقوله تعالى: ﴿قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ أي مطرودين مبعدين عن كل
خير، من قولهم: خسأت الكلب إذا قلت له اخساً على الطرد له. قال ابن
عباس: يا لها من أكلة ما أوخمها أن مسخوا قردة في الدنيا وفي الآخرة النار
وعن الضحاك قال: ألقى الله في فكر الناهين حتى باعوا الدور والمساكن فخرجوا
من القرية فضربوا الخيام خارجاً منها، فأقبل العذاب وهم ينظرون قيد المسخ من
الرأس حتى صارت لهم أذنان كأذنان القردة، فكان الناهون لا يرون أحداً يخرج
من القرية فقالوا: لعل القوم قد خسفوا أو رموا بحجارة من السماء. فحملوا
رجلاً منهم على سلم فأشرف عليهم فإذا هم قردة لهم أذنان، فصاح فقال: إن
القوم قد صاروا قردة. فكسروا الباب ودخلوا عليهم منازلهم فإذا هم يبيكون
ويضربون بالأذنان، يعرف الرجل من المرأة، فقالوا لهم: ألم ننهكم عن معصية
الله؟ فأشاروا برؤوسهم: بلى، ودموعهم تسيل على خدودهم^(١). قال أنس بن
مالك عن رسول الله ﷺ أنه سئل: هل في أمتك خسف؟ قال: «نعم». قيل:
ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: «إذا لبسوا الحرير، واستباحوا الربا، وشربوا
الخمور، وطففوا المكيال والميزان، واتخذوا القينات والمعازف، وضربوا
بالدفوف، واستحلوا الصيد في الحرم»، وقال عكرمة: جئت ابن عباس وهو يبكي

(١) البغوي، معالم التنزيل: 559/2.

والمصحف في حجره فقلت: ما يبكيك؟ قال: هؤلاء الورقات - فإذا هي سورة الأعراف - قال: أتعرف أيلة؟ قلت: نعم. قال: كان بها حي من اليهود في زمن داود حرم عليهم صيد الحيتان في يوم السبت، وذلك كان اليهود أمروا في اليوم الذي أمرتم فيه يوم الجمعة فتركوه واختاروا السبت فابتلوا فيه، وحرم عليهم فيه الصيد وأمروا بتعظيمه، إن أطاعوا أجروا وإن عصوا عذبوا. وكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعاً عظماً سماناً كأنها الكباش تنتطح، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فوسوس لهم الشيطان وقال: إنما نهيتهم عن أخذها يوم السبت، فاتخذوا الحياض وكانوا يسوقون إليها الحيتان يوم الجمعة فتبقى فيها ولا يمكنها الخروج منها لقلة الماء، فياخذونها يوم الأحد. فلما رأوا العذاب لا يأتيهم أخذوا وأكلوا وباعوا وكثر مالهم، فلعنهم داود عليه السلام فأصبحوا قردة خاسئين⁽¹⁾.

وقال قتادة: صار الشباب قردة والشيخ خنازير⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿يُعَذِّبُ بِئِيسَ﴾ أي شديد وجيع. قرأ أهل المدينة: بيس - بكسر الباء وجزم الياء من غير همز، وقرأ ابن عامر كذلك إلا أنه همز، وقرأ عاصم في رواية أبي بكر بفتح الباء وجزم الياء وفتح الهمزة على وزن فيعل مثل: صيقل، وقرأ بعض أهل البصرة بئس - بفتح الباء وكسر الهمزة على وزن فعل، وقرأ الحسن: بئس - بكسر الباء وفتح السين على معنى: بئس العذاب، وقرأ مجاهد: بئس على وزن فاعل، وقرأ أبو إياس⁽³⁾: بيس - بفتح الباء والياء من غير همز، وقرأ الباقر: بيس على معنى فعيل⁽⁴⁾.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَنَ عَلَيْهِمُ إِلَى يَوْمِ الْفَيْصَةِ مَنْ يُسْؤِمُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ معناه: وإذا علم ربك. وقد يأتي تفعل بمعنى أفعل فقال: أوعدني

(1) البغوي، معالم التنزيل: 560/2.

(2) ابن عطية، المحرر الوجيز: 191/7.

(3) أبو إياس، هارون بن علي بن حمزة الكوفي الكسائي، أخذ القراءة عن أبيه الكسائي، وهو من المكثرين عنه.

غاية النهاية: 346/2. رقم: 3760.

(4) ابن مجاهد، كتاب السبعة: 296 - تفسير الثعلبي، ورقة: 28.

وتوعدني، ومعناهما واحد، وقيل: معنى تأذن: أقسم ربك. وقوله تعالى: ﴿لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ أي ليبعثن على من بقي منهم من الذين لا يؤمنون من بعدهم الجزية والقتل، فبعث الله محمداً ﷺ وأمته فوضعوا عليهم الجزية إلى يوم القيامة⁽¹⁾. وفي هذه الآية دلالة أن اليهود لا ترفع لهم راية عز إلى يوم القيامة.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ﴾ يجوز أن يكون المراد به عقوبة الآخرة، وكل آت قريب، ويجوز أن يكون المراد به أنه سريع العقاب لمن شاء أن يعاقبه في الدنيا.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ لمن تاب عن الكفر والمعاصي.

قوله تعالى:

﴿وَقَطَّعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمْ الْأَصْلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (168).

قوله عز وجل: ﴿وَقَطَّعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا﴾ معناه: وفرقنا اليهود في البلاد تفريقاً شديداً، أي شتتنا أمرهم فليس لهم مكان يجتمعون فيه. ولا يمكنهم المقام في موضع إلا على ذل بالقتل أو بالجزية.

وقوله تعالى: ﴿مِّنْهُمْ الْأَصْلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ﴾ أراد بالصالحين مؤمني أهل الكتاب، وقيل: أراد بهم الذين وراء نهر أردم، يعني الذين وراء رمل عالج من قوم موسى الذين ذكرنا أن النبي ﷺ ليلة أسري به مر عليهم، وقد ذكرناهم فيما تقدم. قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ﴾ أراد به الكفار، كأنه قال: منهم الصالحون ومنهم سوى الصالحين، وقيل معناه: ومنهم دون الذين هم في رمل عالج، يعني الذين هم في هذه البلاد من اليهود.

قوله تعالى: ﴿وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ﴾ أي اختبرناهم بالخصب

(1) البغوي، معالم التنزيل: 561/2.

والجذب⁽¹⁾ ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ من الكفر إلى الإيمان.

قوله تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُ الَّذِي أَخَذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَاللَّذَارُ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنْتَقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٥٩﴾ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٦٠﴾﴾.

قوله عز وجل: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ﴾ أي خلف من بعد هؤلاء الذين قطعناهم في الأرض ذرية سوء، وهم الذين أدركهم النبي ﷺ. قال ابن الأعرابي⁽²⁾: الخلف - بفتح اللام: الصالح، وبإسكان اللام: الطالح⁽³⁾. قال ليبد:

ذهب الذين يعاش في أكنافهم .: وبقيت في خلف كجلد الأجر⁽⁴⁾
ومنه قيل لرديء الكلام خلف، ومنه المثل السائر: سكت ألفاً ونطق خلفاً.
وقال النضر بن شميل: الخلف - بفتح اللام وإسكانها في القرن السوء، وأما في القرن الصالح فبتحريكها لا غير. قال الشاعر:

إننا وجدنا خلفاً بنس الخلف .: عبداً إذ ما ناء بالحمل خصف⁽⁵⁾
وقال محمد بن جرير: أكثر ما جاء في المدح بفتح اللام، وفي الذم بتسكينها، وقد تحرك في الذم وتسكن في المدح⁽⁶⁾. قال حسان في المدح:

(1) معالم التنزيل: 561/2 - المحرر الوجيز: 194/7.

(2) أبو عبد الله، محمد بن زياد بن الأعرابي، كان نحويّاً عالماً باللغة والشعر. من مؤلفاته: «كتاب النوادر» و«معاني الشعر» و«تفسير الأمثال». توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين هجرية.

بغية الوعاة: 105/1 - ابن الأنباري، نزهة الألبا: 207 - اليافعي مرآة الجنان: 106/2.

(3) معالم التنزيل: 562/2.

(4) هذا البيت من الكامل، من جملة أبيات رثى بها ليبد أخاه أربد لما أصابته الصاعقة. (ديوانه، القصيدة الثامنة)، والمبرد في الكامل: 339/2.

(5) قال ابن يعيش في شرح المفصل: 58/4، لم أجد من نسب هذا البيت.

(6) تفسير الطبري: 209/13.

لنا القدم الأولى إليك وخلفنا .: لأولنا في طاعة الله تابع⁽¹⁾
 قال: وأحسب أنه في الذم مأخوذ من خلف اللبن: إذا حمض من تركه في
 السقاء حتى يفسد، ومنه قولهم: خلف فم الصائم: إذا تغيرت ريحه وفسدت⁽²⁾.
 فكأن الرجل الفاسد مشبه به، والحاصل أن كلاهما يستعملان في الخير والشر،
 إلا أن أكثر الاستعمال في الخير بالفتح.

قوله تعالى: ﴿وَرِثُوا الْكِتَابَ﴾ أي التوراة. والميراث: ما صار للباقي من
 جهة الفاني، كأنه قال: فخلف من بعد الهالكين منهم خلف ورثوا كتابهم.

وقوله تعالى: ﴿يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى﴾ يعني به أخذ الرشوة في الحكم
 لتغيير الحق إلى الباطل. وقال بعضهم: كانوا يحكمون بالحق لكن بالرشوة.
 وإنما سمي متاع الدنيا عرضاً لقلّة بقاءه كأنه يعرض فيزول. قال الله تعالى: ﴿هَذَا
 عَارِضٌ مُّطَرِنًا﴾⁽³⁾ أراد به السحاب.

قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا﴾ أي يقولون مع أخذهم الرشوة إنه سيغفر
 لنا ذلك، وما عملناه بالليل كفر عنا بالنهار وما عملناه بالنهار كفر عنا بالليل
 ﴿وَأَن يَأْتِيَهُمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ﴾ معناه: وإن عرض لهم ذنب آخر عملوه. وفي هذا
 بيان أنهم كانوا يصرون على الذنب وأكل الحرام، وكانوا يستغفرون مع الإصرار،
 فكيف يغفر لهم؟

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يُوْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾
 معناه: ألم يؤخذ عليهم الميثاق في التوراة أن لا يقولوا على الله إلا الصدق.
 وكان في التوراة أن من ارتكب ذنباً عظيماً لم يغفر له بالتوبة، فكانوا يدرسون ما

(1) هذا البيت من الطويل، من قصيدة بكى بها حسان بن ثابت سعد بن معاذ في يوم بني قريظة
 ورجالاً من أصحاب رسول الله ﷺ من الشهداء. وقوله: القدم الأولى، يعني سابقة الأنصار في
 الإسلام.

ديوانه: 310 - وشرح الديوان: 307.

(2) تفسير الطبري: 209/13.

(3) سورة الأحقاف (46)، الآية: 24.

في التوراة ويذكرون ما أخذ عليهم من المواثيق، ويقولون مع إصرارهم على الذنوب سيغفر لنا. وقال الحسن: معنى الآية أنهم كانوا يأخذون من كل وجه حرم عليهم، ويمنعون كل شيء، وينفقون في كل إسراف، ويتمنون مع هذه الأشياء على الله الأمانى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه كما أخذوا، ألم يقرأوا في الكتاب خلاف ما هم عليه: وقرأ السلمي: وادارسوا ما فيه⁽¹⁾، مثل: اداركوا.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنْقُوتُ﴾ أي يتقون المعاصي والشرك وأكل الحرام، ولا يعقلون ما يدرسون في كتابهم. وقيل: أفلا يعقلون أن الإصرار على الذنب ليس من علامة المغفور لهم.

قوله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ معناه: والذين يعملون بما في كتاب الله. قال مجاهد: هم اليهود والنصارى الذين تمسكوا بالكتاب الذي جاء به موسى ولا يحرفونه ولا يكتمونونه، أحلوا حلاله وحرموا حرامه ولا يتخذونه مأكلة، نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه. وقال عطاء: يعني أمة محمد ﷺ⁽²⁾. وقوله تعالى: ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ أي عملوا الصالحات، إلا أنه خص الصلاة بالذكر لعظم شأنها.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾ أي نعطيهم أجرهم ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾ في القول والعمل.

قوله تعالى:

﴿وَإِذْ نُنَقِّنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧١﴾﴾.

قوله عز وجل: ﴿وَإِذْ نُنَقِّنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ﴾ معناه: واذكر يا محمد إذ قلعنا الجبل من أصله فجعلناه كالظلة فوق رأس بني إسرائيل، وكل شيء

(1) تفسير الثعلبي، ورقة: 29.

(2) البغوي، معالم التنزيل: 564/2.

أقلعته فقد نتقته، ومنه نتقت المرأة إذا أكثر الولد، أي اقتلعت ما في رحمها من ولدها، وامرأة منتاق إذا كانت تكثر الولد. وقال مجاهد: نتقنا الجبل أي قطعنا الجبل. وقال الفراء: علقنا⁽¹⁾. وقال بعضهم: أصل النتوق والنتق أن يقطع الشيء من أصل موضعه فيرمى به. وقال أبان بن تغلب: سمعت رجلاً من العرب يقول لغلامه: خذ الجوالق فانتقه، أي نكسه⁽²⁾. وقوله: ﴿كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ﴾ قال عطاء: كأنه قال: سقيفة. والظلة كل ما أظلك.

قوله تعالى: ﴿وَضَنُّوا أَنَّهُ وَاَقِعُ بِهِمْ﴾ أي ظنوا أنه ساقط عليهم لارتفاعه فوقهم. وكان السبب في رفعه فوقهم أنه لما شق عليهم ما كان في التوراة من المواثيق وخافوا أن لا يمكنهم الوفاء به امتنعوا عن التزامه فرفع الله الجبل فوقهم.

وقوله تعالى: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ﴾ أي وقلنا لهم خذوا ما آتيناكم بقوة، أي اعملوا به بجد ومواظبة في طاعة الله، واذكروا ما في الكتاب الذي أعطيناكم من عظة وزجر لكي تتقوا المعاصي، وكان ذلك حين أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة ويعملوا بما فيها وكانت شريعة ثقيلة. فرفع الله عليهم جبلاً على مقدار عسكرهم، وكانوا فرسخاً في فرسخ. وقيل لهم: إن قبلتم ما فيها وإلا لنرفعنه عليكم. قال الحسن: فلما نظروا إلى الجبل خر كل منهم ساجداً على حاجبه الأيسر ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل خوفاً أن يسقط عليهم. فلذلك ليس في الأرض يهودي إلا وهو يسجد على حاجبه الأيسر ويقولون: هذه السجدة التي رفعت بها عنا العقوبة⁽³⁾.

قوله تعالى:

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ نَقُولُوا

(1) معاني القرآن: 399/1.

(2) تفسير الثعلبي، ورقة: 29.

(3) تفسير الطبري: 219/13.

إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَهَلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾ وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٤﴾ .

قوله عز وجل: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ قال المفسرون: لما خلق الله آدم مسح ظهره وأخرج منه ذريته كلهم كهيئة الذر. واختلفوا في موضع الميثاق فقال ابن عباس: هو بطن نعمان - واد جنب عرفة - وقيل: هو أرض بالهند، وقال الكلبي: هو بين مكة والطائف. وقال السدي: أخرج الله آدم من الجنة ولم يهبطه من السماء فأخرج من ظهره ذريته وكل من هو خارج إلى يوم القيامة، فأخرج من صفحة ظهره اليمنى ذرية صغاراً بيضاً مثل اللؤلؤ فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي، وأخرج من صفحة ظهره اليسرى ذرية سودا وقال لهم: ادخلوا النار ولا أبالي^(١). فذلك قوله تعالى: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾^(٢) ﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ﴾^(٣) ﴿أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾^(٤) ﴿وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾^(٥) وركب فيهم جميعاً العقول حتى سمعوا كلام الله وفهموا خطابه فقال لهم: اعلموا أن لا إله غيري، ولا رب لكم سواي، ولا تشركوا بي شيئاً، وإني مرسل إليكم رسلاً يذكرونكم عهدي وميثاقي، ومنزل عليكم كتباً، فتكلموا ألسن بربكم؟ فقالوا: بلى شهدنا أنك ربنا وإلهنا لا رب غيرك. فأقروا كلهم طائعين، وأخذ بذلك ميثاقهم وكتب آجالهم وأرزاقهم ومصائبهم. فنظر إليهم آدم عليه السلام فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة وغير ذلك فقال: يا رب لو سويت بينهم. ونظر إلى الأنبياء منهم يومئذ مثل السرج. فلما أخذ عليهم الميثاق ردهم إلى صلب آدم. فالتاس محبوسون في أصلاب آبائهم حتى يخرج كل شيء ممن أخرجه في ذلك الوقت، وكل من ثبت على الإسلام فهو على الفطرة الأولى، وكل من جحد وكفر فإنما تغير عنها. ومنه قوله ﷺ: «كل

(١) البغوي، معالم التنزيل: 566/2 - ابن عطية، المحرر: 198/7.

(٢) سورة الواقعة (56)، الآية: 27.

(٣) نفس السورة، الآية: 41.

(٤) نفس السورة، الآية: 8.

(٥) نفس السورة، الآية: 9.

مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه⁽¹⁾. حتى يعرف عنه لنا إنه إما شاكراً وإما كفوراً، فلا تقوم الساعة حتى يولد كل من أخذ ميثاقه لا يزداد فيهم ولا ينقص منهم. وتقدير الآية: وإذا أخذ ربك من ظهور بني آدم ذرياتهم، ولم يذكر ظهر آدم، وإنما أخرجوا يوم الميثاق من ظهره، لأن الله أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهر بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء، فاستغنى به عن ذكر ظهر آدم بقوله: ﴿مِنْ بَنِي آدَمَ﴾ لأنه قد علم أنهم كلهم بنوه وأخرجوا من ظهره.

قوله تعالى: ﴿شَهِدْنَا﴾ يجوز أن يكون هذا من قول الذين أخذ عليهم الميثاق. ثم ابتداء فقال تعالى: ﴿أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ أي كيلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ويجوز أن يكون تمام الكلام عند قوله تعالى: ﴿بَلَى﴾. ثم يقول الله: شهدنا عليكم وأخذنا الميثاق كيلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين هذا الميثاق والإقرار، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أي لكن لا تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فاتبعناهم لأننا قد جعلنا في عقولكم ما يمكنكم أن تعرفوا به صحة ما كان عليه آباؤكم وقت أدائه.

وقوله تعالى: ﴿أَفَنُهَلِكُمْ بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾ أي آباؤنا المشركون. يقال لهؤلاء لا نهلككم بما فعل آباؤكم وإنما نهلككم بما فعلتم أنتم. فإن قيل: كيف يكون الميثاق حجة عليهم، أي على الكفار منهم وهم لا يدركون ذلك حين أخرجهم من صلب آدم؟ قيل: لما أرسل الله إليهم الرسل فأخبروهم بذلك الميثاق صار قول الرسل حجة عليهم وإن لم يذكروا. ألا ترى أن من ترك من صلاته ركعة ونسي ذلك فذكرت له الثقات كان قولهم حجة عليه.

قوله تعالى: ﴿وَذُرِّيَّتِهِمْ﴾ قرأ أهل مكة وأهل الكوفة: ذريتهم - بغير ألف، ر.

(1) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 3/583، رقم: 1359 - ومسلم في صحيحه بشرح النووي: 207/16.

وقرأ الباقون بالألف على الجمع⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿أَنْتَ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ ﴿أَوْ نَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ﴾ قرأهما أبو عمرو بالياء، والباقون بالتاء فيهما⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ﴾ أي هكذا نبين الآيات كما ثبتناها في أمر الميثاق. ونفصل الآيات: ذكر آية بعد آية ببيان الموعظة والمعصية والوعد والوعيد.

قوله تعالى: ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ لكي ترجعوا عن الكفر إلى الإيمان. والمعنى: ليعلموها مفصلة ولعلمهم يرجعون.

قوله تعالى: ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْفَٰوِينَ﴾ (175)

قوله تعالى: ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا﴾ قال ابن عباس، وابن مسعود: نزلت في بلعم بن باعوراء. قال مجاهد: ويقال له: بلعم بن باعر. وقال مقاتل: يقال له أيضاً: بلعام⁽³⁾. وكان من عباد بني إسرائيل، وكان في المدينة التي قصدها موسى عليه السلام، وكان أهل تلك المدينة كفاراً، وكان عنده اسم الله الأعظم فسأله ملكهم أن يدعو على موسى بالاسم الأعظم ليدفعه عن تلك المدينة، فقال لهم: ديني ودينه واحد، وهذا شيء لا يكون، فكيف أدعو عليه وهو نبي الله ومعه الملائكة والمؤمنون وأنا أعلم من الله ما أعلم؟ وإني إن فعلت ذلك ذهبت دنيائي وآخرتي. فلم يزالوا به يفتنونه بالمال والهدايا حتى فتنوه فافتتن، فركب أتانا له متوجهاً إلى جبل ليطلعه على عسكر بني إسرائيل، فلما سار عليها غير كثير ربضت، فنزل عنها فضربها حتى يكاد يهلكها فقامت فركبها فربضت فضربها حتى كاد يهلكها فقامت فركبها فمشت قليلاً ثم ربضت فضربها، فأطلقها الله تعالى فقالت: يا بلعم ويحك أين تذهب بي؟ ألا

(1) ابن مجاهد، كتاب السبعة: 298.

(2) نفس المرجع.

(3) الواحدي أسباب النزول: 185 - ابن عطية، المحرر: 203 / 7 - 204.

ترى إلى هؤلاء الملائكة أمامي تردني على وجهي، فكيف تريد أن تذهب لتدعو على نبي الله عليه السلام وعلى المؤمنين؟ فخلي سبيلها وانطلق حتى وصل الجبل وجعل يدعو، فكان لا يدعو بشر إلا صرف الله به لسانه على قومه، ولا يدعو بخير إلا صرف الله به لسانه إلى موسى وقومه، فقال له قومه: يا بلعم إنما أنت تدعو علينا أو تدعو لهم. فقال: هذا والله الذي أملكه وأطلق الله به لساني. ثم امتد لسانه حتى بلغ صدره فقال لهم: قد ذهبت والله مني الآن الدنيا والآخرة، فلم يبق إلا المكر والحيلة، فسأموهم لكم وأحتالوا، خلوا النساء وزينوهن وأعطوهن الطيب وأرسلوهن إلى المعسكر، ومروهن لا تمنع امرأة نفسها من رجل راودها، فإنهم إن زنا منهم رجل واحد كفيتموهم. ففعلوا، فلما دخل النساء المعسكر مرت امرأة منهن برجل من عظماء بني إسرائيل فقام إليها فأخذ بيدها حين أعجبه بجمالها، ثم أقبل بها إلى موسى وقال له: إني لأظنك ستقول هذه حرام؟ قال: نعم هي حرام عليك لا تقربها. قال: فوالله لا أطيعك في هذا. ثم دخل بها إلى قبته فوق عليها، فأرسل الله على بني إسرائيل الطاعون في الوقت. وكان فنحاص بن العيزار صاحب أمر موسى، وكان رجلاً له بسطة في الخلق وقوة في البطش، وكان غائباً حين صنع ذلك الرجل بالمرأة ما صنع، فجاء والطاعون يجوس في بني إسرائيل، فأخبر الخبر، فأخذ حربته وكانت من حديد كلها، ثم دخل عليه القبة فوجدتهما متضاجعين فدقهما بحربته حتى انتظمهما بها جميعاً، فخرج بهما يحملهما بالحربة رافعاً بهما إلى السماء والحربة قد أخذها بذراعيه واعتمد بمرفقه، وأسند الحربة إلى لحيته وجعل يقول: اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك. فرفع الطاعون من حينئذ عنهم، فحسب من هلك من بني إسرائيل في ذلك الطاعون فوجدوهم سبعين ألفاً في ساعة من نهار، وهو ما بين أن زنا ذلك الرجل بها إلى أن قتل⁽¹⁾. وقال مقاتل: دعا بلعام على موسى وقومه بالاسم الأعظم أن لا يدخل المدينة، فاستجيب له ووقع موسى وقومه في التيه بدعائه عليه، فقال موسى: يا رب بأي ذنب وقعنا في التيه؟ فقال: بدعاء بلعام. قال: يا رب فكما سمعت دعاءه علي فاسمع دعائي عليه. فدعا موسى أن

(1) ذكر هذه القصة: البغوي: 568/2 - وابن عطية: 204/7 وما بعدها.

انزع عنه الاسم الأعظم والإيمان فسلخه الله مما كان عليه ونزع عنه المعرفة، فخرجت منه كحمامة بيضاء، فذلك قوله تعالى: ﴿فَأَنسَلَخَ مِنْهَا﴾ إلا أن في هذا ما يمنع صحته، لأنه لا يجوز أن يستجاب دعاء إنسان على نبي من أنبياء الله ولا سيما إذا قصد الدعاء على موسى صار كافراً، والكافر لا يجوز أن يستجاب دعاءه. وروي عن عبد الله بن عمرو: أن الآية نزلت في أمية بن أبي الصلت الثقفي، وهو رجل كان في وقت النبي ﷺ، وكان قد أتاه الله العلم والحكمة وله أشعار في الموت والبعث، وكان قد علم أن الله يبعث نبياً في وقته، وكان يرجو أن يكون ذلك النبي، فلما بعث الله محمداً ﷺ ورأى من أمره ما رأى، عزم أن لا يؤمن به حسداً⁽¹⁾. ومعنى الآية: واقرأ يا محمد خبر الذي آتيناه علم وفهم معانيها فصار عالماً بها. والنبأ: الخبر عن أمر عظيم.

وقوله: ﴿فَأَنسَلَخَ مِنْهَا﴾ أي خرج من العلم بها إلى الجهل ومن الهدى إلى الضلال، كما يقال: انسلخت الحية من جلدها.

وقوله تعالى: ﴿فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ﴾ أي اتبعه بالتزين لذلك الضلال. ويقال معنى اتبعه: أدركه. يقال: اتبعت القوم إذا لحقتهم وتبعتهم: إذا سرت في أثرهم.

وقوله تعالى: ﴿فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ أي كان في علم الله أن يكون في ذلك الوقت من الغاوين. وقيل معناه: صار من الضالين. والغى بمعنى الهلاك، ويذكر بمعنى الخيبة.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٧٧﴾ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىُّ وَمَنْ يُضِلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٧٨﴾﴾.

(1) الواحدى، أسباب النزول: 186 - ابن عطية، المحرر: 205/7.

قوله عز وجل: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا﴾ أي بالآيات بأن نميته على الهدى ونعصمه عن الكفر ونحول بينه وبين المعصية. وقيل معناه: ولو شئنا لفضلناه وشرفناه ورفعنا منزلته بالآيات، وقال مجاهد وعطاء معناه: لو شئنا لرفعنا عنه الكفر بالآيات وعصمناه⁽¹⁾ ﴿وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ﴾ أي ركن إلى الأرض. وقال مجاهد: سكن إلى الأرض. وقال مقاتل: رضي بالدنيا. وقيل: مال إلى مسافل الأمور وترك معاليها. وأصل الإخلاد: البقاء والإقامة وال لزوم على الدوام، كأنه لزم الميل إلى الأرض لتعجل الراحة واللذة. يقال: فلان مخلص، أي بطيء الشيب.

قوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ أي انقاد لهواه فلم يرفعه بالآيات. قال عطاء: أراد الدنيا واتبع شيطانه. وقال بعضهم: واتبع هواه أي امرأته لأنها كانت حملته على الخيانة.

قوله تعالى: ﴿فَمَثَلُ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ﴾ الالهث: شدة النفس عند الإعياء وهو في الكلب طبع، فإن كل شيء يلهث من إعياء أو عطش ما خلا الكلب فإنه يلهث في الأحوال كلها، فإنك إن طردته وزجرته يلهث وإن تركته يلهث، فكذلك الكافر إن وعظته وزجرته لم يتعظ، وإن تركته لم يتعقل. قال ابن عباس معناه: إن الكافر إن تحمل عليه الحكمة لم يحملها وإن ترك عنها لم يهتد لها كالكلب إن كان رابضاً لهث وإن طرد لهث. وقيل: هو المنافق لا ينسب إلى الحق دعي أو لم يدع وعظ أو لم يوعظ، كالكلب يلهث ترك أو طرد، وكذا الكافر إن وعظته فهو ضال وإن تركته فهو ضال كالكلب⁽²⁾. ونظيره قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ﴾⁽³⁾.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي ذلك صفة

(1) البغوي، معالم التنزيل: 572/2.

(2) تفسير الطبري: 272/13.

(3) سورة الأعراف (7)، الآية: 193.

المكذبين بآياتنا ﴿فَأَقْصِرْ الْقَصَصَ﴾ أي اقصص عليهم أخبار الماضين ليعتبروا بهم فلا يسلكوا مسالكهم.

وقوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ أي رجاء أن يتفكروا.
 قوله تعالى: ﴿سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي بئس الوصف وصف مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. وهذا السوء إنما يرجع إلى فعلهم لا إلى نفس المثل. كأنه قال: ساء فعلهم الذي جلب إليهم هذا الوصف القبيح. فأما المثل فهو من الله حكمة وصواب. ومثلاً منصوب على التمييز، أي ساء المثل مثلاً.
 قوله تعالى: ﴿وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾ أي إنما يضرون أنفسهم بمعصيتهم، والله تعالى لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة المطيعين.

قوله تعالى: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَى﴾ أي من يوفقه الله لدينه فهو المهتدي من الضلالة ومن يحد له عن دينه ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ المغبونون بعقوبة الآخرة.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾﴾.

قوله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ قال ابن عباس معناه: ولقد خلقنا لجهنم أهلاً لهم قلوب لا يعقلون بها الخير، ولهم أعين لا يبصرون بها الهدى، ولهم آذان لا يسمعون بها الحق، أولئك كالأنعام في المأكول والمشرب والذهن لا في الصورة، بل هم أضل لأن الأنعام مطيعة لله تعالى والكافر غير مطيع.

وقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ أي عن ما ينفعهم وعن ما يحل لهم في الآخرة. وقيل: إن اللام في قوله: ﴿لِجَهَنَّمَ﴾ لام العاقبة، يعني أن عاقبتهم إلى المصير إلى جهنم، وهذا كما قال تعالى: ﴿فَالنَّقْطَةُءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا﴾^(١) أي كان عاقبتهم أن صار لهم عدواً وحزناً، وإلا فهم التقطوه

ليكون لهم قرة عين كما قال تعالى: ﴿وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا نَقْتُلُوهُ﴾⁽¹⁾. ويقال: لدوا للموت وابنوا للخراب. قال الشاعر:

أموالنا لذوي الميراث نجمعها .: ودورنا لخراب الدهر نبنيها⁽²⁾
وقال آخر:

ألا كل مولود فللموت يولد .: ولست أرى حياً لحي يخلد⁽³⁾
وقال آخر:

وللموت تغذو الوالدات سخالها .: كما لخراب الدهر تبني المساكن⁽⁴⁾
وعن رسول الله ﷺ في هذه الآية قال: «إن الله تعالى لما ذرأ لجهنم ما
ذرأ كان ولد الزنا ممن ذرأ لجهنم»⁽⁵⁾.

قوله تعالى:

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ﴾ (180).

قوله عز وجل: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ سبب نزول هذه الآية: أن رجلاً دعا الله في صلاته ودعا الرحمن، فقال أبو جهل لعنه الله: أليس يزعم محمد ﷺ وأصحابه أنهم يعبدون رباً واحداً، فما بال هذا يدعو اثنين؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية⁽⁶⁾، ومعناها: والله

(1) نفس السورة، الآية: 9.

(2) ذكره ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: 256/7 من غير نسبة.

(3) ذكره البغدادى في الخزانة من غير نسبة: 531/9.

(4) نسب هذا البيت إلى سابق بن عبد الله البربري «تغذو» بمعجمتين: من الغذاء - بالكسر والمد -: ما به نماء الجسم وقوامه. وأما الغذاء - بالفتح وإهمال الدال - فطعام الغدوة وهو خلاف العشاء. والسخال - بالكسر - جمع سخله: وهي ولد الشاة من الضأن والمعز ذكراً كان أو أنثى. (العقد الفريد: 69/2 - خزانة الأدب: 532/9).

(5) ذكره الطبري في تفسيره بسنده: 277/13، رقم: 15446.

(6) معالم التنزيل: 575/2 - المحرر الوجيز: 212/7.

الصفات العلى، وهو الرحمن الرحيم والعزیز والجبار والمؤمن والمهيمن والقدوس وأشباه ذلك من الصفات التي يحسن معانيها ﴿قَادَعُوهُ بِهَا﴾ أي بالأسماء الحسنی. لا ينبغي أن تقول: يا سخي، يا خالد، يا رفيق ولكن لتقول: يا جواد، يا قوي، يا رحيم كما وصف بها نفسه.

قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ أي يكذبون. وقال قتادة: يشركون. وقال عطاء: يضاهون، وقال ابن عباس: إلحادهم في أسماء الله أنهم عدلوا بها عن ما هي عليه، فسموا أوثانهم وزادوا فيها ونقصوا منها، فاشتقوا اللات من الله، والعزى من العزيز، والمناة من المنان⁽¹⁾. قرأ الأعمش وحمزة: يلحدون - بفتح الياء والحاء ههنا وفي النحل⁽²⁾ وفي حم⁽³⁾، وقرأ الباقر بضم الياء وكسر الحاء وهما لغتان فصيحتان. والإلحاد: هو الميل عن القصد. وروي عن الكسائي أنه قرأ الذي في النحل بفتح الياء والحاء، والذي في الأعراف، وحم بالضم، وكان يفرق بين الإلحاد واللحد فيقول الإلحاد: العدول عن القصد، واللحد: الركون. ويزعم أن الذي في النحل بمعنى الركون⁽⁴⁾.

قوله تعالى: ﴿سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ وعيد لهم على الكفر والتكذيب.

قوله تعالى:

﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ (181) ﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (182) ﴿وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ (183) ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (184).

قوله عز وجل: ﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ (181) قال أنس: وذلك أنه لما ذكر الله تعالى: ﴿وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ (159)⁽⁵⁾ قال أناس من أصحاب النبي ﷺ: ذكر الله هؤلاء الرهط بالخير

(1) معالم التنزيل: 576/2.

(2) سورة النحل (16)، الآية: 103.

(3) سورة فصلت (41)، الآية: 40.

(4) ابن مجاهد، السبعة: 298 - ابن خالويه، إعراب القراءات السبع وعللها: 215/1 - 216.

(5) سورة الاعراف (7)، الآية: 159.

الجسيم، وإن آمنوا بك وصدقوك جعل لهم أجران ولنا أجر واحد، ونحن صدقنا بالرسول والكتب. فأنزل الله: ﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ﴾ يعني أمة محمد ﷺ لا يخلو الزمان من فرقة منهم علماء أتقياء يدعون الناس إلى الحق⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي الذين كذبوا بدلائلنا نحطهم إلى العذاب درجة إلى أن يبلغوا إلى العذاب. وقال عطاء: سنمكر بهم من حيث لا يعلمون. وقال الكلبي: نزين لهم أعمالهم فنهلكهم. وقال الضحاك: كلما جددوا لنا معصية جددنا لهم نعمة. وقال الخليل: سنطوي عمرهم في اغترار منهم. وقال أهل المعاني: الاستدراج: أن يندرج إلى الشيء في خفية قليلاً قليلاً ولا يباغت ولا يجاهر⁽²⁾. يقال: استدراج فلاناً حتى يعرف ما صنع، أي لا تجاهره ولا تكثر عليه السؤال دفعة واحدة، ولكن كلمه درجة درجة قليلاً قليلاً حتى يعرف حقيقة ما فعل. وقيل: معنى قوله: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ سنديقهم بأسنا قليلاً قليلاً.

قوله عز وجل: ﴿وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ (83) أي أمهلهم وأطيل لهم المدة فإنهم لا يفوتونني ولا يفوتني عذابهم ولا يعجزونني عن تعذيبهم. وقوله تعالى: ﴿إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ أي إن صنعي شديد محكم وأخذي قوي شديد. والكيد: هو الإضرار بالشيء من حيث لا يشعر به.

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ﴾ قال الحسن وقتادة: وذلك أن النبي ﷺ صعد الصفا ذات ليلة يدعو قريشاً إلى عبادة الله قبيلة قبيلة وفخذا فخذا: يا بني فلان يا بني فلان. يحذرهم بأس الله وعقابه، فقال المشركون: إن صاحبكم قد جن بات ليلة يصوت إلى الصباح. فأنزل الله هذه الآية⁽³⁾، ومعناها: أو لم يتفكروا بقلوبهم ليعلموا ويستيقنوا ما بمحمد ﷺ من جنون.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ ما هو إلا معلم بموضع المخالفة

(1) معالم التنزيل: 576/2 - المحرر الوجيز: 215/7.

(2) تراجع هذه المعاني في: معالم التنزيل: 577/2.

(3) السيوطي، أسباب النزول: 130 - تفسير الطبري: 289/13.

ليتقى، وموضع الأمن ليستغى. وقوله تعالى: ﴿مُبِينٌ﴾ أي بين أمره يجالسه الكفار فيطلبوا حقيقة أمره، ويتفكروا في دلائله ومعجزاته.

قوله تعالى:

﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ (185).

قوله عز وجل: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ معناه: أو لم ينظروا في السماوات والأرض طالبين لما يدلهم على وحدانية الله، وعلى صدق رسوله فيما دعاهم إليه. والملكوت: هو الملك العظيم. وقوله: ﴿وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ معناه: وما خلق الله بعد السماوات والأرض فإن ذلك يدل على توحيد الله تعالى مثل ما تدل السماوات والأرض «ما» بمعنى الذي.

قوله تعالى: ﴿وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ﴾ معناه: لم ينظروا في أن عسى أن يكون قد دنا هلاكهم بعد قيام الحجة عليهم.

وقوله تعالى: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ معناه: إن لم يؤمنوا بهذا القرآن مع وضوح دلالاته فبأي حديث بعده يؤمنون، وليس بعده كتاب منزل ولا نبي مرسل.

قوله تعالى:

﴿مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَكَلا هَادِيَ لَمْ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾

قوله عز وجل: ﴿مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَكَلا هَادِيَ لَمْ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ أي من يخذله الله عن دينه فلا هادي له إليه.

وقوله تعالى: ﴿وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ أي وندعهم في تجاوزهم الحد في كفرهم يتحирون فلا يرجعون إلى الحق. من قرأ: ونذرهم - بالنون وضم الراء فهو على الاستئناف، ويقرأ: ونذرهم - بالجزم عطفاً على موضع الفاء⁽¹⁾. والمعنى: من يضل الله نذره في طغيانه عامها.

(1) ابن مجاهد، السبعة: 298.

قوله تعالى :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةٌ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾﴾ .

قوله تعالى : ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ قال الحسن وقتادة : سألت قريش رسول الله ﷺ متى الساعة التي تخوفنا بها؟ فأنزل الله هذه الآية ومعناه : يسألونك عن الساعة، أي أوان قيامها؟ ومتى مشتها؟ يقال : رسي الشيء يرسو إذا ثبت، ومنه الجبال الراسيات أي الثابتات. والمرسى : مستقر الشيء الثقيل. وقال ابن عباس : سألت اليهود محمداً ﷺ فقالوا له : أخبرنا عن الساعة إن كنت نبياً فإننا نعلم متى هي؟ فأنزل الله هذه الآية⁽¹⁾.

قوله تعالى : ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ﴾ أي علم قيامها عند الله سبحانه ما لي لها من علم. ﴿لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ﴾ أي لا يكشفها ويظهرها في وقتها إلا الله عز وجل. وقال مجاهد : لا يجليها : أي لا يأتي بها إلا هو. وقال السدي : لا يرسلها لوقتها إلا هو. ووجه الامتناع عن الإجابة عن بيان وقتها أن العباد إذا لم يعرفوا وقت قيامها كانوا على حذر من ذلك، فيكون ذلك أدعى للطاعة وآجر عن المعصية⁽²⁾.

قوله تعالى : ﴿ثَقُلَتْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ قال الحسن : ثقل وضعها على أهل السموات والأرض من انتشار النجوم وتكوير الشمس وتسيير الجبال. وقال قتادة : ثقلت على السموات والأرض لا تطيقها لعظمها. وقال السدي : ثقل عملها على أهل السموات والأرض فلم يطيقوه أدراكاً له. وكل شيء خفي فقد ثقل. ولا يعلم قيامها ملك مقرب ولا نبي مرسل⁽³⁾.

قوله تعالى : ﴿لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةٌ﴾ أي فجأة لا تعلمون وقت قيامها فتقوم

(1) الواحدي، أسباب النزول : 186 - المحرر الوجيز : 219 / 7.

(2) تفسير الطبري : 294 / 13 - 295.

(3) المصدر نفسه.

والرجل يسقي ماشيته، والرجل يصلح حوضه، والرجل يقيم سلعته في سوقه، والرجل يخفض ميزانه ويرفعه، والرجل يهوي بلقمته إلى فمه فما يدرك أن يضعها في فمه.

قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا﴾ قال الضحاك ومجاهد معناه: كأنك عالم بها. قال ابن عباس: هذا على التقديم والتأخير معناه: يسألونك عنها كأنك حفي بهم، أي بار لطيف بهم، من قوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾⁽¹⁾. وقيل معناه: كأنك فرح بمسألتهم إياك. وقيل معناه: كأنك حاكم بها. يقال: تحافينا إلى فلان، أي تخاصمنا إليه. والحافي: هو الحاكم.

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ الفائدة في إعادته رد المعلومات كلها إلى الله، فيكون التكرار على وجه التأكيد. وقيل: أراد بالأول علم وقتها، وبالثاني علم كنهها.

قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي لا يعلمون أنها كائنة، وأن علمها عند الله. وفي الآية دلالة على بطلان قول من يدعي العلم بمدة الدنيا ويستدل بما روي: أن الدنيا سبعة آلاف سنة، لأنه لو كان كذلك كان وقت قيام الساعة معلوماً. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «بعثت أنا والساعة كهاتين»⁽²⁾. وأشار إلى السبابة والوسطى فمعناه: تقريب الوقت لا تحديده كما قال تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾⁽³⁾ أي مبعث النبي ﷺ من أشراطها.

قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾⁽¹⁸⁸⁾.

قوله عز وجل: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ قال ابن عباس: وذلك أن أهل مكة قالوا: يا محمد ألا يخبرك ربك بالسعر الرخيص قبل

(1) سورة مريم (19)، الآية: 47.

(2) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 550/10، رقم: 5301، كتاب الطلاق - ومسلم في صحيحه بشرح النووي: 154/6.

(3) سورة محمد (47)، الآية: 18.

أن يغلو فنشتره ونربح فيه، وبالأرض الذي يريد أن تجذب فنرتحل عنها إلى ما أخصب؟ فأنزل الله هذه الآية⁽¹⁾، ومعناها: قل يا محمد لا أقدر على نفع أجره إلى نفسي ولا على ضرر أدفعه عن نفسي إلا ما شاء الله أن يملكني بالتمكين من ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتَ مِنَ الْخَيْرِ﴾ أي لو كنت أعلم جدوبة الأرض وقحط المطر لادخرت من السنة الخصبة للسنة المجدبة وما مسني الفقر. وقيل معناه: ولو كنت أعلم متى أموت لبادرت بالأعمال الصالحة قبل اقتراب الأجل ولم اشتغل بغيرها، وما بي جنون ولا آفة كما تقولون. وقيل معناه: لو كنت أعلم متى الساعة لبادرت بالجواب عن سؤالكم، فإن المبادرة إلى جواب السائل يكون استكثاراً من الخير، وما مسني سوء التكذيب منكم.

قوله تعالى: ﴿إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾ أي ما أنا إلا معلم بموضع المخافة ليتقى وبموضع الأمن ليختار ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ بالبعث.

قوله تعالى:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمَلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْنَا صَاحِبًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾ فَلَمَّا ءَاتَيْنَاهَا صَاحِبًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَيْنَاهُمَا فَفَعَلَى اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾﴾.

قوله عز وجل: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ أي نفس آدم ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ أي خلق حواء من ضلع من أضلاعه ﴿لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ أي ليطمئن إليها ويستأنس بها ويأوي إليها لقضاء حاجته منها ﴿فَلَمَّا تَغَشَّاهَا﴾ أي جامعها حملت ماءه وكان حملاً خفيفاً، فاستمرت بذلك الماء، أي قامت وقعدت كما كانت تفعل من قبل وهي لا تدري أنها حبلى أم لا؟ ولم تكثرث بحملها، تدل عليه قراءة ابن عباس: فاستمرت به⁽²⁾. وقال قتادة: معنى ﴿فَمَرَّتْ بِهِ﴾ استبان

(1) الواحدي، أسباب النزول: 187 - البغوي، معالم التنزيل: 580 / 2 - 579.

(2) تفسير الثعلبي، ورقة: 33 - المحرر الوجيز: 223 / 7.

حملها. وقرأ يحيى بن يعمر: فمرت - مخففاً من المرية، أي شكت أحملت أم لا؟⁽¹⁾

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَثْقَلَتْ﴾ أي لما كبر الولد في بطنها وتحرك وصارت ذات ثقل بحملها، وشق عليها القيام، أتاها إبليس في صورة رجل فقال: يا حواء ما هذا الذي في بطنك؟ قالت: ما أدري. قال: إني أخاف أن يكون بهيمة، وذلك أول ما حملت. فقالت ذلك لآدم عليه السلام. فلم يزالا في هم من ذلك، ثم عاد إبليس إليها فقال: يا حواء إني من الله بمنزلة، فإن دعوت الله ربي فولدت إنساناً تسميه بي؟ قالت: نعم. قال: فإني أدعو الله. وكانت هي وآدم يدعوان الله لئن آتيتنا ولدا حسن الخلق صحيح الجوارح ﴿لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ لك في هذه النعمة. ﴿فَلَمَّا ءَاتَاهُمَا صَلَاحًا﴾ أي سوياً صحيحاً أتاها إبليس فقال لها: عدتي. قالت: ما اسمك؟ قال: الحارث. ولو سمي نفسه فقال غرار لعرفته، ولكنه تسمى بغير اسمه. فسمته: عبد الحارث، ورضي آدم. فعاش الولد أياماً ثم مات⁽²⁾. وهذا لا يصح، لأن حواء وإن لم تكن نبية فهي زوجة نبي، وفي الآية أن الله قال: ﴿جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ﴾ ومثل هذه القبائح لا يجوز إضافتها إلى الأنبياء، ولأن الله تعالى قال: ﴿فَتَعَلَى اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾، ولأن الواحد منا لو أتاه من ينعته على أن يسمي ولده عبد شمس أو عبد العزى أو نحو هذا لم يقبل منه، ولو أمكنه أن يعاقبه على ذلك فعل، فكيف يجوز مثل هذا على آدم؟ وقد رفع الله قدره بالنبوة. وقال الحسن معناه: أن الله خلق حواء من ضلع آدم وجعلها سكناً له، وكذلك حال الخلق مع أزواجهم، كأنه قال: وجعل من كل نفس زوجها، كما قال في آية أخرى: ﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾⁽³⁾. قال الحسن: انقضت قصة آدم عند قوله: ﴿لَيْسَ كُنْ إِلَيْهَا﴾ ثم أخبر الله عن بعض خلقه أنه يغشى زوجته فحملت حملاً خفيفاً فمرت به، فلما أثقلها ما في بطنها دعوا الله ربهما لأن آتيتنا صالحاً لنشكرنك فلما

(1) المصدران السابقان.

(2) حكى البغوي في معالم التنزيل هذه الحكاية عن المفسرين: 581/2.

(3) سورة الروم (30)، الآية: 21.

آتاهما صالحاً جعلاً له شركاً بعملهما الذي عملاه بأن هوّداً ونصّراً ومجّساً، أو علماه شيئاً من الأديان الخبيثة التي يدعو إليها إبليس. ولهذا عظم نفسه في آخر الآية⁽¹⁾ فقال: ﴿فَتَعَلَى اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾، ولو كان المراد بالآية حواء وآدم لقال: عما يشركان يقال: إن حواء كانت تلد في كل بطن ذكر وأنثى، ويقال: ولدت لآدم في خمسمائة بطن ألف ولد. وقرئ: ﴿جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ﴾ - بكسر الشين على المصدر⁽²⁾. وكان من حقه أن يقال على هذه القراءة: جعلاً لغيره شركاً، لأنهما لا ينكران أن الأصل لله.. ويجوز أن يكون معناه: جعلاً له ذا شرك، فحذف «ذا» كما في قوله تعالى: ﴿وَسَّئِلِ الْقَرْيَةَ﴾⁽³⁾ أي أهل القرية.

قوله تعالى:

﴿أَيْشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ﴾ (191) وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ (192) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ (193) إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (194) أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنْظَرُونَ (195) إِنَّ وَلِيََّ اللَّهِ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابُ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (196) وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ (197) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (198).

قوله عز وجل: ﴿أَيْشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا﴾ معناه: أيشركون في العبادة ما لا يقدر على خلق شيء يستحق به العبادة لأن الخلق هو الذي يدل على الله، والله تعالى إنما يستحق العبادة على الخلق لخلقه أصول النعم التي لا يقدر عليها أحد سواه مثل: الحياة والسمع والبصر والعقل، فإذا لم تقدر الأصنام على خلق شيء لم تحسن عبادتها.

(1) تفسير الطبري: 314/13 - 315.

(2) ابن مجاهد، السبعة: 299.

(3) سورة يوسف (12)، الآية: 82.

قوله تعالى: ﴿وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ معناه: أن الأصنام مخلوقة منحوتة. وقيل: أراد به الأصنام والعابدين جميعاً.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا﴾ أي لا يستطيع الأصنام دفع ضرر عنهم ولا جلب نفع إليهم، ولا أن تنصر نفسها بأن تدفع عن أنفسها من أرادها بسوء. فإن قيل: كيف قال: ﴿وَلَا أَنْفُسَهُمْ﴾ على لفظ من يعقل والأصنام موات؟ قيل: لأن الكفار كانوا يتصورونها على صورة من يعقل، ويجرونها مجرى من يعقل، فأجرى الله عليها لفظ ما قدرُوا ما هم عليه.

قوله عز وجل: ﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ﴾ أي إن تدعوا الأصنام إلى الهدى لم تقبل الهدى فإنها لا تهدي غيرها ولا تهدي بأنفسها، ولا ترد جواب وإن دعيت إلى الهدى، سواء عليكم أدعوتموهم أم صمتتم عنهم لا يتبعوكم.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ﴾ أراد الأصنام مملوكة مخلوقة أشباههم سماها عباداً لأنهم صوروها على صورة الإنسان.

وقوله تعالى: ﴿فَادْعُوهُمْ﴾ ليس هو الدعاء الأول، ولكن أراد فادعوهم في مهامكم عند الحاجة إلى كشف الأسواء عنكم.

قوله تعالى: ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ﴾ صيغته صيغة الأمر ومعناه التعجيز، أي فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين في أنها آلهة.

قوله تعالى: ﴿أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا * أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا * أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا * أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ معناه: إن معبودي ينصروني ويدفع كيد الكائدين عني، ومعبودكم لا يقدر على نصركم، فإن قدرتم أنتم لي على ضرر فاجمعوا أنتم مع الأصنام على كيدي ولا تؤجلوني. وهذا لأنهم كانوا يخوفون النبي ﷺ بالهتهم، عرف الله الكفار بهذه الآية أنهم مفضلون على الأصنام لأن لهم جوارح يتصرفون بها وليس للأصنام ذلك، فكيف يعبدون من هم أفضل منهم؟ فالعجب من أنفتهم عن اتباع النبي ﷺ مع ما قد أيده الله به من الآيات المعجزة والدلائل الظاهرة، لأنه بشر مثلهم، ولم يأنفوا من عبادة حجر لا

قدرة له ولا تصرف، وهم أفضل منه في القدرة على التصرف.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ وَلِيََّ اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابُ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ (196) معناه: إن الذي يحفظني ويكلؤني ويتولى أمري الذي أنعم علي بإنزال القرآن علي وهو يتولى الصالحين، أي يتولى حفظهم لا يكلهم إلى غيره، ولا تضرهم عداوة من عاداهم.

وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ﴾ الآية... قد تقدم تفسيره.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا﴾ أي كما أنها لا تهدي غيرها فلا تسمع الهدى ﴿وَتَرْنَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ﴾ يا محمد فاتحة أعينهم نحوكم، يعني الأصنام، ينظرون إليك ﴿وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ وذلك أنهم كانوا يصورونها فيجعلون لهم أعينا وآذاناً وأرجلاً، فإذا نظر الناظر إليها خيل إليه أنها تنظر إليه وهي لا تبصر، وكانوا يلطخون أفواه الأصنام بالخلوق والعسل، وكانت الذباب يجتمعن عليها فلا تقدر على دفع الذباب عن أنفسها. وقال بعضهم معناه: وتراهم كأنهم ينظرون إليك، كقوله تعالى: ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى﴾ (1) أي كأنهم سكارى. وقال مقاتل: معنى قوله: ﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا﴾ أي إن تدع يا محمد أنت والمؤمنون كفار مكة إلى الهدى لا يسمعون ﴿وَتَرْنَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾.

قوله تعالى:

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (199) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (200).

قوله عز وجل: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (199) قال ابن عباس والسدي معناه: خذ الفضل من أموالهم، كما قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ (2) وهذا إنما كان قبل فرض الزكاة، فصار منسوخاً بالزكاة.

(1) سورة الحج (22)، الآية: 2.

(2) سورة البقرة (2)، الآية: 219.

قال الفقيه أبو بكر:

وقال الحسن ومجاهد معناه: خذ العفو من أخلاق الناس في القضاء والاقتضاء وقبول عذرهم وحسن المعاملة معهم، وما يسهل عليهم. وأصل العفو: الترك، من قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾⁽¹⁾ أي ترك. والعفو عن الذنب: ترك العقوبة عليه. ويقال: معنى العفو: المساهلة في الأمور. يقال: خذ ما أتاك عفواً، أي سهلاً. وعن النبي ﷺ أنه سأل جبريل عن هذه الآية فقال: حتى أسأل. فذهب ثم رجع فقال: يا محمد إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿وَأُمِّرَ بِالْعُرْفِ﴾ أي بالمعروف الذي يعرف العقلاء صحته. وقال عطاء: يعني بالعرف: لا إله إلا الله.

وقوله تعالى: ﴿وَأَعْرَضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ أي عن أبي جهل وأصحابه. نسختها آية السيف. ومعنى الإعراض عنهم: أي أعرض عنهم بعد إقامة الحجة عليهم، ووقوع الإياس من قبولهم، فلا تقابلهم بالسفه، ولا تجاوبهم استخفافاً بهم وصيانة لقدرك، فإن مجاوبة السفیه تضع القدر.

قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ معناه: إما يغرينك الشيطان بالوسوسة عند الغضب فالتجىء إلى الله واستغث به، إنه سميع لدعائك عليم بك. والنزغ: هو الازعاج بالحركة إلى الشر.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَافٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾⁽²⁰¹⁾ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَىِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ⁽²⁰²⁾.

قوله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَافٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا﴾ معناه: إن الذين اتقوا الشرك والمعاصي إذا مستهم وسوسة من الشيطان بإلقاء خواطر الشر عليهم فزعوا إلى تذكروا ما أوضح الله لهم من الحجة ﴿فَإِذَا هُمْ

(1) نفس السورة، الآية: 178.

(2) تفسير الطبري: 330/13، رقم: 15547 - الترغيب والترهيب: 147/3.

﴿مُبْصِرُونَ﴾ عواقب أمورهم يرجعون من الهوى إلى الهدى. قرأ النخعي، وابن كثير وأبو عمرو، والكسائي: طيف، وقرأ الباقر: طائف⁽¹⁾، وهما لغتان: وقيل: الطائف: ما يطوف حول الشيء، والطيف: الوسوسة والخطرة. وقيل: الطائف: ما طاف به من الوسوسة، والطيف اللمم والمس. وقرأ سعيد بن جبيرة: طيف - بالتشديد. وقال الكلبي: طائف من الشيطان أي ذنب. وقال مجاهد: الغضب. وعن مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. وقال السدي معناه: إذا زلوا تابوا⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغِيِّ﴾ أي وإخوان المشركين وهم الشياطين يدعونهم إلى المعاصي والجهل. يقال: لكل كافر أخ من الشياطين يمدّه في الغي. قرأ نافع: يمدونهم - بضم الياء وكسر الميم⁽³⁾، وهما لغتان. ﴿٢٠٣﴾

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ﴾ أي ثم لا يقصر إخوان المشركين من الوسوسة، لأنهم إذا علموا قبولهم لقولهم زادوا في إغوائهم، وزاد الكفار في طاعتهم لهم فلا يقصرون كما يقصر المتقون. وقيل: معنى قوله تعالى: ﴿وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغِيِّ﴾ يعني إخوان الشياطين وهم الضلال يمدون المشركين في الغي. وقرأ الجحدري: يمدونهم في الغي، وقرأ عيسى: ثم لا يقصرون - بفتح الياء وضم الصاد⁽⁴⁾.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا أُجْتَبِئَتْهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَإٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٣﴾ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾﴾.

قوله عز وجل: ﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا أُجْتَبِئَتْهَا﴾ معناه: إذا لم تأتهم يا محمد بالآية التي سألوكمها تعنتاً قالوا: هلا طلبتها من الله فيأتينا بها.

(1) ابن مجاهد، السبعة: 301.

(2) ذكر الثعلبي هذه الأقوال في تفسيره، ورقة: 34.

(3) ابن مجاهد، السبعة: 301.

(4) تفسير الثعلبي، ورقة: 34 - النحاس، إعراب القرآن: 172/2.

وقيل معناه: إذا لم تأتهم يا محمد بالآية التي هلا أتيت بها من تلقاء نفسك. قال الحسن: كانوا إذا جاءتهم آية كذبوا بها، وإذا أبطأت عليهم التمسوها.

وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ أي قل لهم ليست الآيات إلي، ولكن الله يوحى بها على ما يعلم من المصلحة، وليس لي أن أسأله إنزالها إلا إذا أذن لي في سؤالها. هذا القرآن بصائر من ربكم وهدى من الضلالة، ونجاة من العذاب لقوم يصدقون أنه من الله.

قوله عز وجل: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ قال ابن عباس، وابن مسعود، وأبو هريرة، وسعيد بن جبيرة، وسعيد بن المسيب والزهري: إن هذه الآية نزلت في الصلاة. وعن أبي العالية الرياحي قال: كان النبي ﷺ إذا صلى قرأ أصحابه خلفه حتى نزلت هذه الآية فسكت القوم⁽¹⁾. وقال بعضهم: المراد بالآية وقت نزول القرآن، أمرهم الله بالاستماع والإنصات. وقال الزجاج: يحتمل أن يكون معنى الاستماع: العمل بما فيه⁽²⁾. وعن قتادة قال: كان المسلمون قبل نزول هذه الآية يتكلمون في الصلاة، ويأمرون بحوائجهم، ويجيء الرجل إلى الرجل فيقول له: كم صليتم؟ فيقول كذا. فأنزل الله هذه الآية⁽³⁾، والقول الأول أصح وأقرب إلى ظاهر الآية، لأنه ليس في الآية تخصيص زمان دون زمان، ولا يجب على القوم الإنصات لقراءة كل من يقرأ في غير الصلاة.

قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ (205) إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿206﴾.

قوله عز وجل: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ يجوز أن يكون هذا الخطاب في هذه الآية للنبي ﷺ والمراد به

(1) الواحدي: أسباب النزول: 187 - المحرر الوجيز: 288/7.

(2) الزجاج، معاني القرآن: 398/2.

(3) تفسير الطبري: 348/13.

جميع الخلق، ويجوز أن يكون المعنى: واذكر ربك أيها المستمع للقرآن إذا تلي عليك. وقوله تعالى: ﴿فِي نَفْسِكَ﴾ يعني التفكير في النفس والتعرض لنعم الله مع العلم بأنه لا يقدر عليها أحد سواه، وأنه متى شاء سلبها منه. والمراد بقوله: ﴿وَدُونَ الْجَهْرِ﴾ التكلم بذكر الله على وجه الخفية بالتضرع إليه والمخافة منه، لأن أفضل الدعاء ما كان خفياً على إخلاص وخضوع من غير رياء ولا سمعة. وقوله تعالى: ﴿فِي نَفْسِكَ﴾ أشار إلى الإخلاص، وقيل: المراد بقوله: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ﴾ الذكر بالكلام الخفي، وبقوله: ودون الجهر إظهار الكلام بالصوت العالي. وقال ابن عباس: معنى ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ﴾ يعني القراءة في الصلاة، ﴿تَضَرُّعاً﴾ أي جهراً، ﴿وَخُفْيَةً﴾ أي سرّاً، ﴿وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ أي دون رفع الصوت من خفض وسكون تسمع من خلفك القرآن. وقال أهل المعاني: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ﴾ أي اتعظ بالقرآن واعتبر بآياته، واذكر ربك فيما يأمرك بالطاعة. ﴿تَضَرُّعاً﴾ أي تواضعاً وتخشعاً، ﴿وَخُفْيَةً﴾ أي خوفاً من عقابه. وقال مجاهد: أمروا أن يذكروه في الصدور. وقال ابن جريج: يؤمر بالتضرع والاستكانة، ويكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء⁽¹⁾.

قوله: ﴿بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ أي صلاة الغداة والمغرب والعشاء. والأصيل في اللغة: ما بين العصر إلى الليل، وجمعه أصل ثم آصال جمع الجمع ثم أصائل. وقيل معنى الغدو والآصال: البكر والعشيات.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ زيادة تحريض على ذكر الله تعالى كيلا يغفل الإنسان عن ذلك في أوقات العبادات.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾ معناه: إن الملائكة المقربين الذين أكرمهم الله لا يتعظمون عن طاعته. إن استكبرتم أنتم عن عبادته فمن هو أفضل منكم وهم الملائكة لا يستبكرون عن عبادته، وينزهونه عما لا يليق به ﴿وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ أي يصلون فيخرون له سجداً في صلاتهم. وقوله تعالى: ﴿عِنْدَ رَبِّكَ﴾ يريد قربهم من الفضل والرحمة لا من حيث المكان

(1) تفسير الطبري: 354/13 - البغوي، معالم التنزيل: 591/2.

والمسافة. وعن معاذ بن جبل عن رسول الله ﷺ أنه قال: «كان جبريل عليه السلام إذا أقبل شيء من القرآن فيه سجود قرأه ثم يخر ساجداً، ويأمرني بذلك ثم يقول: يا محمد واجب عليك، وعلى أمتك». وعن ابراهيم قال: من قرأ آخر الأعراف إن شاء ركع وإن شاء سجد⁽¹⁾. وعن أبي بن كعب عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من قرأ سورة الأعراف جعل الله بينه وبين النار ستراً يوم القيامة، وكان آدم له شفيعاً»⁽²⁾.

(1) رواه الإمام الحافظ أبي بكر عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه: 3/347، رقم: 5919 - تفسير الثعلبي، ورقة: 35 - ابن عطية، المحرر الوجيز: 7/240.
 (2) ذكره الزمخشري في الكشاف: 2: 140، والثعلبي في تفسيره - خ -.

سُورَةُ الْأَنْفَالِ

وهي خمسة آلاف ومائتان وأربعة وتسعون حرفاً، وألف ومائتان واحدي وثلاثون كلمة، وخمس وسبعون⁽¹⁾ آية⁽²⁾.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾﴾.

قوله عز وجل: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ أي عن الغنائم، قل الغنائم لله وَالرَّسُولِ﴾ الإضافة للغنائم إلى الله على جهة التشريف لها، والإضافة إلى الرسول لأنه كان بيان حكمها وتديرها إليه، لأن الغنائم كانت كلها له كما قال صلى الله عليه وسلم في وبرة أخذها من سنام بعير من الفيء: «والله ما يحل لي من فيئكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم»⁽³⁾. وقيل إنما سألوا عن الغنائم لأنها كانت حراماً على من قبلهم كما قال عليه السلام: «لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم، فكانت تنزل نار من السماء فتأكلها». وإنما سميت الغنائم أنفالاً، لأن الأنفال جمع نفل، والنفل: الزيادة: والأنفال مما زاده الله هذه الأمة من الحلال.

(1) في النسخة (ف) وتسعون.

(2) ذكر الثعلبي في تفسيره، ورقة: 35 هذا العدد.

(3) رواه أبو داود في سننه: عون المعبود: 434/7، رقم: 2738، باب في الإمام يستأثر بشيء لنفسه - والتبريزي في مشكاة المصابيح: 406/2، رقم: 4026، كتاب الجهاد.

والنافلة من الصلاة ما زاد على الفرض. ويقال لولد الولد نافلة، لأنه زيادة على الولد، وعن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية أن النبي ﷺ رغب أصحابه يوم بدر فقال: «من قتل قتيلاً فله كذا، ومن جاء بأسير فله كذا». فلما هزم الله المشركين تسارع الشبان وأقبلوا بالأسارى، وأقام الشيوخ عند الرايات مع رسول الله مخافة أن يغتاله أحد المشركين، فوقع الاختلاف بينهم في استحقاق الغنيمة، فقال الذين ثبتوا مع رسول الله: قيامنا أفضل من ذهابهم، فلو أعطيتهم ما وعدتهم لم يبق لنا ولا لعامة أصحابك شيء. وقال الآخرون: نحن قتلنا وأسرنا. فكان في ذلك مراجعة بينهم ورسول الله ﷺ ساكت لا يقول شيئاً، فأنزل الله هذه الآية⁽¹⁾، ومعناها: يسألونك عن الأنفال لمن هي؟ ويجوز أن يكون (عن) صلة في الكلام. والمعنى: يسألونك الأنفال التي وعدتهم بها يوم بدر ﴿قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ ليس لكم فيها شيء. قال عبادة بن الصامت: لما اختلفنا في غنائم بدر وساءت أخلاقنا، نزعها الله من أيدينا وجعلها إلى رسوله فقسمها بيننا على السواء⁽²⁾. وقيل: إن التنفيل المذكور في هذه الرواية قبل القتال غلط وقع من الراوي لا وعد، ولا يجوز على النبي ﷺ خلف الوعد ولا استرجاع ما جعله لأحد منهم. والصحيح أنهم اختلفوا في الغنائم من غير تنفيل كان من رسول الله ﷺ.

قوله عز وجل: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ أي اتقوا معاصيه واحذروا مخالفة أمره وأمر رسوله ﴿وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ أي كونوا مجتمعين على ما يأمركم به الله ورسوله ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في الغنائم وغيرها ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ بالله ورسوله كما تزعمون.

قوله تعالى:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ

(1) الواحدي، أسباب النزول: 189 - البغوي، معالم التنزيل: 593/2.

(2) رواه الحاكم في المستدرک: 136/2 - والبيهقي في السنن الكبرى: 292/6 -، الواحدي، أسباب النزول: 190 - سيرة ابن هشام: 666/2.

إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾
أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾.

قوله عز وجل: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ معناه: أن صفتهم إذا ذكر الله عندهم فزعت قلوبهم عند الموعظة. والوجل: هو الخوف مع شدة الحزن. والمعنى: ليس المؤمن الذي يخالف الله ورسوله ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾.

قوله عز وجل: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ﴾ أي إذا قرئت عليهم آياته بالأمر والنهي ﴿زَادَتْهُمْ﴾ يقيناً وبصيرة وتصديقاً بالفرائض مع تصديقهم بالله ﴿وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ أي يفوضون أمورهم إلى الله لا يثقون بغيره. ثم زاد في نعت المؤمنين فقال: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ أي يقيمونها بوضوئها وركوعها وسجودها في مواقيتها، ومما أعطيناهم من الأموال ينفقون في طاعة الله. وإنما خص الله الصلاة والزكاة لعظم شأنهما وتأكيد أمرهما.

قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ أي أهل هذه الصفة الذين تقدم ذكرهم هم الذين استحقوا هذه الصفة صدقاً ﴿لَهُمْ دَرَجَتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أي لهم فضائل ومنازل في الرفعة في الآخرة على قدر أعمالهم ﴿وَمَغْفِرَةٌ﴾ لذنوبهم، وثواب حسن في الجنة.

قوله تعالى: ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ﴾ ﴿٥﴾ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا بَيَّنَّ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٦﴾ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴿٧﴾ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾.

قوله عز وجل: ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ﴾ وذلك أن رسول الله ﷺ بلغه أن عير قريش أقبلت من الشام، وفيهم أبو سفيان ومخرمة^(١) بن نوفل في

(١) أبو صفوان، مخرمة بن نوفل الزهري القرشي: كان مع أبي سفيان في عير قريش، وأسلم يوم فتح مكة، وكان عالماً بالأنساب، عمر طويلاً، وكف بصره في زمن عثمان بن عفان، وتوفي بالمدينة سنة أربع وخمسين هجرية. الإصابة: 76/4، رقم: 7842 - الأعلام: 193/7.

أربعين رجلاً من قريش تجاراً، فقال عليه السلام لأصحابه: «هذه عير قريش قد أقبلت فاخرجوا إليها، فلعل الله أن ينفلكموها فتتقوا بها على عدوكم». فغدوا على نواضحهم ومعهم فرسان لا غير، أحدهما للزبير والآخر للمقداد، فخرجوا بغير قوة ولا سلاح، وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً لا يرون أنه يكون قتال، فبلغ ذلك أبو سفيان فأرسل من الطريق: ضمضم بن عمرو الغفاري يخبر أهل مكة أن محمداً قد اعترض لغيرهم⁽¹⁾ فأدركوها، فنزل جبريل عليه السلام على رسول الله ﷺ فأخبره بنفير المشركين يريدون غيرهم وقال: يا محمد إن الله يعذك إحدى الطائفتين إما العير وإما العسكر. فأخبر بذلك رسول الله ﷺ المسلمين فسروا بذلك وأعجبهم، فاستشار رسول الله ﷺ المسلمين حين عرف أنهم لا يخالفونه، فقالوا له: والله لو أمرتنا أن نخوض البحر لخصناه. ثم أخبرهم أن في المشركين كثرة، فشق على بعضهم فقالوا: ألا كنت أخبرتنا أنه يكون قتال فنخرج معنا سلاحنا وقوتنا؟ إنما خرجنا في ثيابنا نريد العير. فأنزل الله هذه الآية وهم بالروحاء، ومعناها: امض على وجهك من الروحاء ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ﴾ أي من المدينة ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي بالأمر الواجب ﴿وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ﴾ يعني كراهة الطبع للمشقة لا كراهة الحق. وقيل معناه: يجادلونك في الحق متكرهين له ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ﴾ مع تكرههم له. ومعنى ﴿يُجَادِلُونَكَ﴾ أي يخاصمونك بقولهم: هلا أعلمتنا أنه القتال حتى كنا نستعد له.

قوله تعالى: ﴿بَعْدَ مَا بَيَّنَّ﴾ أي بعدما ظهر لهم أنك لا تصنع إلا ما أمرك ربك.

قوله تعالى: ﴿كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ﴾ أي هم بما عليهم من شدة المشقة لقلّة عددهم وعدتهم وكثرة عدوهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إلى أسباب الموت.

قوله عز وجل: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ﴾ أي اذكروا إذ

(1) سيرة ابن هشام: 606/2 - البغوي، معالم التنزيل: 598/2 وما بعدها.

يعدكم الله إحدى الطائفتين إما العير وإما العسكر أنها لكم، وتمنون أن تكون لكم العير دون العسكر، لأن العسكر ذات شوكة وهي السلاح ﴿وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ﴾ أي يظهر الإسلام بوعده الذي أنزل في الفرقان، ويقال: بأمره لكم بالقتال ﴿وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ﴾ أي يظفركم على ذات الشوكة فتستأصلوهم ﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ﴾ بإهلاك أهله ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ أي مشركو مكة.

قوله تعالى:

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ لَكُمْ أَنِّي مُّمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾
 ﴿٩﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

قوله عز وجل: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ لَكُمْ أَنِّي مُّمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾
 معناه: إذ تستغيثون أيها المسلمون ربكم حين رأيتم قلة عددكم وكثرة عدوكم، فلم يكن لكم مفرع إلا الدعاء لله تعالى وطلب المعونة منه ﴿فَاسْتَجَبَ لَكُمْ﴾ أي أجابكم. والاستجابة: العطية على موافقة المسألة.
 قوله تعالى: ﴿أَنِّي مُّمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ قال ابن عباس: كان مع كل ملك ملك، وكان جملتهم ألفين. يقال: ردفت الرجل: إذا ركبت خلفه، وأردفته إذا أركبته خلفك. فقال عكرمة وقتادة والضحاك معناه: بألف من الملائكة متتابعين يتبع بعضهم بعضاً، وقد يجوز أن يقال: أردف الرجل إذا جاء بعده وكذلك ردفه. وأما قراءة نافع: مردفين - بفتح الدال^(١)، فمعناه: أردفهم الله للمؤمنين ويقال: أردفته يعني تبعته. قال الشاعر:^(٢)

إذا الجوزاء أردفت الثريا .: ظننت بآل فاطمة الظنوننا^(٣)

(1) ابن مجاهد، كتاب السبعة: 304.

(2) هو حزيمة بن نهد بن زيد بن ليث بن قضاة: من شعراء الجاهلية وحزيمة - بالحاء المهملة المفتوحة والزاي المكسورة - ضبط في تاج العروس، وفي كتب كثيرة: حزيمة بن نهد، أو حزيمة بن مالك. (اللسان: ردف - الأغاني: 78/13 - ابن قتيبة، المعارف: 302).

(3) هذا البيت من الوافر، قاله حزيمة الذي علق فاطمة بنت يذكر وقد اجتمع قومه وقومها في مربع. ومعناه: أن الجوزاء تردف الثريا في اشتداد الحر، فتكبد السماء في آخر الليل، =

أي جاءت بعدها، لأن الجوزاء تطلع بعد الشريا. فنزل جبريل في خمسمائة ملك على الميمنة، ونزل ميكائيل في خمسمائة على الميسرة في صورة الرجال عليهم ثياب بيض وعمائم بيض.

قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى﴾ أي ما جعل الله إمداد الملائكة إلا بشارة بالنصر للمؤمنين. وقيل معناه: وما جعل الله إخبار النبي ﷺ بإمداد الملائكة إلا بشري بالنصر.

وقوله تعالى: ﴿وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ﴾ أي ولتسكن قلوبكم في الحرب فلا تخافون من عدوكم.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ أي ليس النصر بقلة العدد ولا بكثرته، ولا من قبل الملائكة، ولكن النصر من عند الله ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ بالنقمة ممن عصاه ﴿حَكِيمٌ﴾ في أفعاله. وقد اختلفوا هل قاتلت الملائكة يوم بدر مع المؤمنين أم لا؟ قال بعضهم: لم يقاتلوا، ولكن الله أيد بهم المؤمنين ليشجع بهم قلوبهم ويلقي بهم الرعب في قلوب الكافرين. ولو بعثهم الله للمحاربة لكان يكفي ملك واحد، فإن جبريل أهلك بريشة واحدة سبعا من قريات قوم لوط، وأهلك بصيحة واحدة جميع بلاد ثمود. وهذا القول أقرب إلى ظاهر الآية. وقال بعضهم: إن الملائكة قاتلت ذلك اليوم، لأنه روي أن أبا جهل قال لابن مسعود: من أين كان ذلك الضرب الذي كنا نسمع ولا نرى شخصاً؟ فقال له: من الملائكة. فقال أبو جهل: هم غلبونا لا أنتم⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾ (١١)

قوله عز وجل: ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ﴾ قال جماعة من المفسرين: وذلك أنه لما أمر الله النبي ﷺ بالمسير إلى الكفار، سار بمن معه حتى إذا كان

= وعند ذلك تجف المياه فيتفرق الناس في طلب الماء، فتغيب عنه محبوبته فلا يدري أين نزلت. (الأزمدة والأمكنة: 2/130 - شرح ديوان أبي ذؤيب: 145 - أمثال الميداني: 1/65).

(1) تفسير الثعلبي، ورقة: 37.

قريباً من بدر لقي رجلين في الطريق فسألهما: «هل مرت بكما العير؟» قالوا: نعم، مرت بنا ليلاً. وكان بين يدي رسول الله عشرة من المسلمين، فأخذوا الرجلين، وكان أحدهما غلام العباس بن عبد المطلب يقال له: أبو رافع، والآخر غلام لعقبة بن أبي معيط يقال له: أسلم، كانا يسقيان الماء فجاءوا بهما إلى رسول الله ﷺ، فاستخلى بأبي رافع ودفع أسلم لأصحابه يسألونه، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي رافع: «من خرج من أهل مكة؟» فقال: ما بقي بها أحد إلا وقد خرج. فقال ﷺ: «قاءت مكة اليوم بأفلاذ كبدها»⁽¹⁾. ثم قال: «هل رجع منهم أحد؟» قال: نعم، ابن شريق في ثلاثمائة من بني زهرة. فكان خرج لمكان العير، فلما أقبلت العير رجع، فسماه رسول الله ﷺ الاخنس حين خنس بقومه⁽²⁾. ثم أقبل رسول الله ﷺ على أصحابه وهم يسألون أسلم، وكان يقول لهم: خرج فلان وفلان، وأبو بكر رضي الله عنه يضربه بالعصا ويقول له: كذبت، أتجبن الناس؟ فقال ﷺ: «إن صدقكم ضربتموه وإن كذبكم تركتموه». فعلموا أن رسول الله ﷺ قد عرف أمرهم، فساروا حتى نزلوا بدرا بجانب الوادي الأدنى على غير ماء، ونزل المشركون على جانبه الأقصى على الماء والوادي بينهم، فباتوا ليلتهم تلك، فألقى الله على المسلمين النوم فناموا، ثم استيقظوا وقد أجنبوا وليس معهم ماء، فأتاهم الشيطان فوسوس إليهم وقال لهم: تزعمون أنكم على دين الله وأنتم مجنوبون تصلون على الجنابة والمشركون على الماء. فأمطر الله الوادي وكان ذا رمل تغيب فيه الأقدام، فاشتد الرمل وتلبدت بذلك أرضهم وأوحل أرض عدوهم، وبنى المسلمون في مكانهم حياضاً واغتسلوا من الجنابة، وشربوا وسقوا دوابهم، وتهيئوا للقتال، فذلك قوله تعالى: ﴿إِذْ يُغَشِّكُمُ النُّعَاسُ أَمْنَةً مِّنْهُ﴾ أي اذكروا إذ يلقي الله عليكم النعاس. والنعاس: أول النوم قبل أن يثقل. وقوله تعالى ﴿أَمْنَةً مِّنْهُ﴾ أي أماناً من الله أمنهم بوعده النصر أماناً حتى غشيهم النعاس في حال الاستعداد للقتال. قال ابن عباس: النعاس عند القتال أمان من الله⁽³⁾، وفي

(1) سيرة ابن هشام: 616/2 - 617.

(2) سيرة ابن هشام: 619/2.

(3) وفي امتنان الله عليهم بنعمة النوم في هذه الليلة وجهان: أحدهما: أنه قواهم بالاستراحة على القتال من الغد، والثاني: أنه أمنهم بزوال الرعب من قلوبهم.

الصلاة من الشيطان. قرأ ابن كثير، وأبو عمرو: يغشاكم⁽¹⁾، واحتجا بقوله تعالى: ﴿يَغْشَى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ﴾⁽²⁾ فجعلوا الفعل للنعاس. وقرأ نافع: يغشيكم⁽³⁾ - على أن الفعل لله تعالى ليكون مطابقاً لقوله: ﴿وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ﴾ واحتج بقوله: ﴿كَأَنَّمَا أَغْشَيْتَ وُجُوهَهُمْ﴾⁽⁴⁾ وقرأ الحسن وأبو رجاء وعكرمة وأهل الكوفة وابن عامر ويعقوب: يغشيكم - بالتشديد⁽⁵⁾، لقوله تعالى: ﴿فَغَشَّيْنَا مَا غَشَّيْتَ﴾⁽⁶⁾.

قوله تعالى: ﴿وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ﴾ يعني المطر ليظهركم من الجنابة والحدث، ويذهب عنكم وسوسة الشيطان التي كان وسوس إليكم بأن عدوكم قد غلب على الماء، وأنكم في مكان تسوخ أقدامكم في الرمل. ويقال: أراد بالرجز: الجنابة التي أصابتهم بالاحتلام، فإن الاحتلام إنما يكون من وسوسة الشيطان. وقرأ سعيد بن المسيب: ليظهركم به - بالطاء، من أظهركم الله. وقرأ ابن محيصن: رجز الشيطان - بضم الراء. وقرأ أبو العالية: رجز الشيطان - بالسين⁽⁷⁾، والعرب تعاقب بين السين والزاي فتقول: بزق وبسق، والسرط والزرط.

قوله عز وجل: ﴿وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ﴾ أي وليشد على قلوبكم بالصبر ويشجعكم على القتال. وقيل معناه: وليربط على قلوبكم باليقين والصبر.

قوله تعالى: ﴿وَيُثِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾ أي ويثبت بالمطر الأقدام حتى لا تسوخ في الرمل. وقيل معناه: ويثبت بالبصيرة وقوة القلب الأقدام، لأن الأقدام إنما تثبت في الحرب بقوة القلب.

(1) ابن مجاهد، كتاب السبعة: 304.

(2) سورة آل عمران (3)، الآية: 154.

(3) ابن مجاهد في المصدر السابق.

(4) سورة يونس (10)، الآية: 27.

(5) ابن مجاهد، السبعة: 304 تفسير الثعلبي، ورقة: 38.

(6) سورة النجم (53)، الآية: 54.

(7) تفسير الثعلبي، ورقة: 38.

قوله تعالى: ﴿إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَأُلْقَىٰ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَأَصْرَبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأَصْرَبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۝١٢﴾
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝١٣﴾
 ذَلِكَ كُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ۝١٤﴾

قوله عز وجل: ﴿إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ﴾ إذ يلهم ربك الملائكة النازلين من السماء أني معكم بالنظر للمسلمين ﴿فَثَبِّتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بالتنبيه والإخطار في البال، ويقال: بشروهم بالنصر، وقيل: أروهم أنفسهم مدداً لهم فإذا عاينوكم ثبتوا. والوحي: إلقاء المعنى إلى النفس من وجه خفي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سوى أصحاب رسول الله ﷺ صفوفهم، وقدموا راياتهم فوضعوها مواضعها، ووقف رسول الله ﷺ على بعير له يدعو الله ويستغيث، فهبط جبريل في خمسمائة على ميمنتهم، وميكائيل في خمسمائة على مسيرتهم فكان الملك يأتي الرجل من المسلمين على صورة رجل ويقول له: دنوت من عسكر المشركين فسمعتهم يقولون: والله لئن حملوا علينا لا نثبت لهم أبداً⁽¹⁾. وألقى الله في قلوب الكفرة الرعب بعد قيامهم للصف، فقال عتبة بن ربيعة: يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قريش نقاتلهم. فقام إليهم بنو عفرأ وهم: عوف ومعوذ ومعاذ أمهم عفرأ وأبوهم الحارث فثبتوا إليهم، فقالوا لهم: ارجعوا وأرسلوا إلينا أكفاءنا من قريش من بني هاشم. فخرج إليهم: علي وحمزة، وعبيدة بن الحارث⁽²⁾. قال علي: فثبت إلى الوليد بن عتبة، ومشى إلي فضربته بالسيف أطرت يده ثم بركت عليه فقتلته، فقام شيبة بن ربيعة إلى عبيدة ابن الحارث فاختلفا بضربتين، ثم ضرب عبيدة ضربة أخرى فقطع ساق شيبة، ثم قام حمزة إلى عتبة فقال: أنا أسد الله، وأسد رسوله. ثم ضربه حمزة فقتله⁽³⁾.

(1) تفسير الثعلبي، ورقة: 38.

(2) أبو الحارث، عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي، من أبطال قريش في الجاهلية والإسلام، أسلم قبل دخول النبي ﷺ دار الأرقم، وعقد له ثاني لواء في المدينة، وشهد بدرًا فاستشهد بها سنة اثنتين.

الاستيعاب: 1020/3 - الطبقات الكبرى: 38/3.

(3) في سيرة ابن هشام: 625/2. المبارز لحمزة هو شيبة بن ربيعة.

فقام أبو جهل في أصحابه يحرضهم ويقول: لا يهولنكم ما لقي هؤلاء فإنهم عجلوا وامتحقوا. ثم هوى هو بسيفه فنهشه فقتل يومئذ، ثم حمل المسلمون كلهم على المشركين فهزموهم.

قوله عز وجل: ﴿سَأَلْتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾ أي سأقذف في قلوبهم المخافة منكم. ثم علم الله المسلمين كيف يضربونهم فقال عز وجل: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ معناه: على الأعناق: وقال عطية والضحاك معناه: فاضربوا الأعناق، كقوله تعالى في آية أخرى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾⁽¹⁾. وقال صلى الله عليه وسلم: «إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله، وإنما بعثت لضرب الرقاب، وشد الوثاق»⁽²⁾. وقال بعضهم: «فوق» بمعنى: «على»، أي فاضربوا على الأعناق. وقال عكرمة معناه: فاضربوا الرؤوس والأعناق، وقال ابن عباس: فاضربوا الأعناق فما فوقها، يعني الرؤوس والأعناق، نظيره قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾⁽³⁾ أي اثنتين فما فوقهما. وإنما أمر الله تعالى بضرب الأعناق، لأن أعلى جلد العنق هو المقتل.

قوله تعالى: ﴿وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾ قال عطية: يعني كل مفصل، وقال ابن عباس والضحاك: يعني الأطراف. وقال بعضهم: معنى قوله تعالى: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ الصناديد. وقوله تعالى: ﴿وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾ يعني السفلة، إلا أن الأول أصح. وقيل معناه: واضربوا منهم كل عضو أمكنكم وليس عليكم توقي عضو دون عضو. وعن أبي سعيد الفارابي أنه كان يقول: أراد الله أن لا تتلطح سيوف المسلمين بفرث الكفار، فأمرهم الله أن يضربوا فوق الأعناق ويضربوا منهم كل بنان. والبنان في اللغة: هي الأصابع، وغيرها من الأعضاء التي يكون بها قوام الإنسان، وحياته، مأخوذ من قولهم: أبن الرجل بالمكان إذا أقام به.

(1) سورة محمد (47)، الآية: 4.

(2) ذكره الطبري في تفسيره: 429/13، رقم: 15785 بسنده.

(3) سورة النساء (4)، الآية: 11.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي ذلك الضرب والقتل بأنهم شاقوا أولياء الله ورسوله. والمشاقة: أن يصير أحد العدوين في شق والآخر في شق آخر، كما أن المحادة أن يصير أحدهما في حد غير حد الآخر.

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ﴾ أي ومن يخالف أولياء الله ورسوله فإن الله شديد العقاب له. وأما إظهار التضعيف في موضع الجزم في قوله: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ﴾ فهو لغة أهل الحجاز وغيرهم، يدغم أحد الحرفين في الآخر لاجتماعهما من جنس واحد كما قال تعالى في سورة الحشر: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ﴾⁽¹⁾ بقاف واحدة.

وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ كُمْ فَذُوقُوهُ﴾ معناه إن الذي ذكرت لكم أيها الكفار من العذاب العاجل في الدنيا فذوقوه. ثم بين جل ذكره أن القتل في الدنيا لا يصير كفارة لهم، وأن الله سيعاقبهم في الآخرة بقوله: ﴿وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ﴾. وإنما قال تعالى في عذاب الدنيا: ﴿فَذُوقُوهُ﴾ لأن الذوق يتناول اليسير من الشيء، فكلما يلقي الكفار من ضرب أو قتل في الدنيا فهو قليل من العذاب معجل لهم، ومعظم عذابهم يؤخر إلى يوم القيامة.

قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ﴾ في فتح «أن» وجهان: أحدهما لأنها في موضع الرفع تقديره: ذلكم فذوقوه وذلك أن للكافرين، والثاني: لأنها في موضع النصب تقديره: ذلكم فذوقوه واعلموا بأن للكافرين. فلما حذف الباء نصب.

قوله تعالى:

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَذْبَارَ ۖ وَمَنْ يُولُوهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرُهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقُنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَكَءٌ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۖ﴾⁽¹⁶⁾

قوله عز وجل: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ

(1) سورة الحشر (59)، الآية: 4.

الْأَذْبَارُ ﴿﴾ خطاب من الله عز وجل للمسلمين حين التقوا بالعدو يوم بدر، ومعناه: إذا لقيتم الذين كفروا مزاحفة مستعدين لحربهم فلا تنهزموا حتى يدبروا. والزحف في اللغة: هو الدنو قليلاً قليلاً. والتزاحف: التداني. يقال: زاحفت القوم: إذا ثبت لهم، فكأنه قال تعالى: إذا واقعتموهم للقتال فاثبتوا لقتالهم. والتولية: جعل الشيء يلي غيره، وهو متعد إلى مفعولين. وولى دبره: إذا جعله يليه⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرُهُ﴾ أي من يجعل ظهره إليهم وقت القتال إلا أن يتحرف لقتال في موضع رآه أصلح في باب المحاربة، أو ليطلب غرة ينعطف فيها على العدو ﴿أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ﴾ أي إلا أن يقصد الانضمام إلى جماعة يمنعونه من العدو، يعني إذا كثر العدو وللمؤمنين فئة يلجؤون إليها فيحاربون العدو بعد ذلك معهم، كما لهم ترك القتال عند ذلك، ومن ولاهم الدبر على سبيل الانهزام غير هذين الوجهين فقد عصى الله ومأواه في الآخرة جهنم وبئس المصير صائر إليه. والتحريف في اللغة: هو الزوال عن جهة الاستواء. والتحيز: طلب حيز يتمكن فيه. واختلف العلماء في هذا الوعيد في هذه الآية مقصور على حرب بدر أم هو عام في جميع الأوقات؟ فقال بعضهم: إنه خاص في حرب بدر لأنه لم يكن يومئذ للمسلمين فئة سواهم، وكان ﷺ حاضراً في ذلك الحرب، وكان النصر موعود به يومئذ، ومع حضوره كان لا يعد غيره فئة، وكان المنهزم من القتال يومئذ غير متحيز إلى فئة، فأما اليوم فالمنهزم عن الحرب يكون متحيزاً إلى فئة أعظم من المحاربين من المسلمين. وقال بعضهم: إنه عام في جميع الأوقات ولا يجوز الانهزام عن قتال المشركين مع قوة القتال، وإلى هذا ذهب ابن عباس⁽²⁾. وذكر محمد بن الحسن في السير الكبير أن الجيش إذا بلغوا اثنا عشر ألفاً فليس لهم أن يفروا من العدو وإن كثر العدو، واحتج بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «خير الأصحاب أربعة، وخير السرايا أربعمائة،

(1) في النسخة (ف): إليه.

(2) البغوي، معالم التنزيل: 609/2.

وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة»⁽¹⁾.
قوله تعالى:

﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِئِنَّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلََاءٌ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾﴾

قوله عز وجل: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ﴾ معناه: فلن تقتلوهم يوم بدر بأنفسكم ولكن الله قتلهم بالملائكة. وأضاف الله قتلهم إلى نفسه، لأن السبب في قتلهم كان من الله تعالى، فإنه هو الذي أيد المؤمنين بالملائكة حتى شجع من قلوبهم وأنزل المطر حتى ثبت به الأقدام، وألقى في قلوب المشركين الرعب حتى انهزموا. وقيل: كان المسلمون يقولون: قتلنا فلاناً وفلاناً. فأراد الله أن لا يعجبوا بأنفسهم. قوله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ﴾ معناه: ما روي أن النبي ﷺ قال لعلي رضي الله عنه: «ناولني كفا من تراب الوادي». فناوله قبضة فاستقبل بها وجوه المشركين، فرماهم بها وقال: «شاهت الوجوه»، أي قبحت، فملاً الله أعينهم بها فلم يبق منهم أحد إلا وقد شغل بعينه، فحمل عليهم المسلمون، فهزموهم، فذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ﴾ أعلم الله تعالى أن كفا من التراب لا تملأ عيون ذلك الجيش برمية بشر، وأنه تعالى تولى إيصال ذلك إلى أبصارهم من الموضع الذي كان فيه النبي ﷺ حتى أصاب عين كل واحد منهم قسط من ذلك التراب⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿وَلِئَلَّيْ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلََاءٌ حَسَنًا﴾ أي ولينعم على المؤمنين بالنصر والغنيمة والأسارى نعمة حسنة.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ أي سميع لدعائكم عليم بأفعالكم وضمائركم.

(1) رواه أبو داود في سننه: عون المعبود: 268/7، رقم: 2594 - وابن ماجه في سننه: 944/2، رقم: 2827، باب السرايا.

(2) الواحدي، أسباب النزول: 191 - السيوطي، أسباب النزول: 134.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَيْدَ الْكَافِرِينَ﴾ (18) أي ذلكم الذي ذكرت لكم من القتل الرمي والإبلاء الحسن ﴿وَأَنَّ اللَّهَ﴾ أي واعلموا أن الله. وفي فتح «أن» من الوجوه مثل ما في قوله: ﴿وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ﴾ وقد بيناه. قوله تعالى: ﴿مُوهِنٌ كَيْدَ الْكَافِرِينَ﴾ أي مضعف كيدهم. قرأ أهل الكوفة إلا حفصاً ويعقوب وابن عامر: موهن - بالتخفيف والتنوين، كيد - بالنصب، وقرأ الحسن والأعمش وحفص: موهن - مخففاً مضافاً بالجـر طلباً للخفة⁽¹⁾، كقوله: ﴿مُرْسِلُوا النَّاقَةَ﴾ (2) و﴿كَاشِفُوا الْعَذَابِ﴾ (3).

قوله تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَفِيحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدُّ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (19)

قوله عز وجل: ﴿إِنْ تَسْتَفِيحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ﴾ هذا خطاب للكفار، وذلك أن أبا جهل قال يوم بدر قبل القتال: اللهم انصر أعز الجندين، وأكرم الفئتين، وخير الدينين. اللهم أينما أقطع للرحم وأفسد للجماعة فأحنه اليوم. فاستجاب الله دعاءه على نفسه وأتاه الفتح، فضربه أبناء عفراء: عوف ومعاذ، وأجهز عليه ابن مسعود. وقال السدي والكلبي: كان المشركون حين خرجوا إلى بدر تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين، وأهدى الفئتين، وأكرم الحرمين، وأفضل الدينين. اللهم أي الفئتين أحب إليك فانصرهم. اللهم اقض بيننا وبينهم. فأنزل الله هذه الآية، أي إن تستنصروا فقد جاءكم النصر. فنصر محمد ﷺ. وقال عكرمة: قال المشركون: اللهم لا نعرف ما جاء به محمد فافتح بيننا وبينه بالحق. فأنزل الله هذه الآية⁽⁴⁾: ﴿إِنْ تَسْتَفِيحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ﴾ أي إن تستحكموا فقد جاءكم الحكم، وإن تستقضوا فقد جاءكم القضاء.

(1) ابن مجاهد، السبعة: 304 - 305 - النحاس، إعراب القرآن: 182/2.

(2) سورة القمر (54)، الآية: 27.

(3) سورة الدخان (44)، الآية: 15.

(4) الواحدي: أسباب النزول: 191 - 192.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أي وإن تنتهوا عن الشرك والمعاصي فهو خير لكم، ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا﴾ إلى القتال ﴿نَعْدُ﴾ بأن نأمر المسلمين بجهادكم وننصرهم عليكم. وقال بعضهم: هذه الآية خطاب للمؤمنين، أي إن تستنصروا الله وتسالوه الفتح فقد جاءكم الفتح والنصر، وإن تنتهوا عن فعلكم في الأسارى والفداء يوم بدر فهو خير لكم وإن تعودوا إلى فعلكم في الأسارى نعد إلى الإنكار عليكم ﴿وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا﴾ أي نسلب النصر عنكم لا تغني عنكم جماعتكم شيئاً ولو كثرت في العدد ﴿وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾. قرأ نافع وابن عامر، وحفص: وأن الله - بفتح أن، بمعنى: ولأن الله، وقيل: عطف على قوله: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَيْدَ الْكَافِرِينَ﴾، وقيل على معنى: واعلموا أن الله، وقرأ الباقر بالكسر على الابتداء⁽¹⁾، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم، لأن في قراءة عبد الله: والله مع المؤمنين. ومعنى الآية: وأن الله مع المؤمنين بالنصر والمعونة⁽²⁾.

قوله تعالى:

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾ (20) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿21﴾ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿22﴾

قوله عز وجل: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾ أي أطيعوا الله ورسوله في أمر الغنيمة وغيرها، ولا تولوا عن أمر الله وأنتم تسمعون ما أنزل الله تعالى. وقال الحسن معناه: وأنتم تسمعون الحجة في وجوب طاعة الله وطاعة رسوله. وأما تخصيص المؤمنين بالأمر لهم بالطاعة وإن كانت هذه الطاعة واجبة على غير المؤمنين كوجوبها على المؤمنين، فلا أحد معنيين: إما إجلالا لهم ورفعاً لقدرهم، فيدخل غيرهم في الخطاب على جهة التبع لهم، وإما لأنه لم يعتد بغير المؤمنين لإعراضهم عما وجب عليهم.

(1) ابن مجاهد، السبعة: 305.

(2) تفسير الثعلبي ورقة: 40.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ (21) أي لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا على جهة القبول وهم لا يسمعون للقول، وإنما سمعنا به للرد والإعراض عنه. ويقال معناه: ولا تكونوا كالذين قالوا قبلنا وهم لا يقبلون، ومنه قولهم: سمع الله لمن حمده، أي قبل الله حمد من حمده. واختلفوا فيمن نزلت هذه الآية: قال ابن جريج: نزلت في المنافقين، وقال الحسن: في أهل الكتاب ويقال في مشركي العرب⁽¹⁾.

قوله عز وجل: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ معناه: إن شر الخليقة على وجه الأرض الكفار الذين لا يسمعون الهدى ولا يتكلمون بخير ولا يتدبرون القرآن. وسماهم صماً وبكماً لأنهم لم ينتفعوا بما سمعوا من دلائل الله تعالى. قال الاخفش: كل محتاج إلى غذاء فهو دابة. فمعنى الآية: إن شر ما دب على وجه الأرض من خلق الله الصم والبكم عن الحق فهم يسمعون ولا يعقلونه. وقيل: صم القلوب وعميها. قال الله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ (2).

قوله تعالى:

﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾

قوله عز وجل: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ﴾ أي لو علم الله فيهم أنهم يصلحون بما يورده عليهم من الحجة وآياته لأسمعهم إياها. وقيل معناه: لأسمعهم جواب كل ما سألوا عنه، فلو بين لهم كلما يختلج في نفوسهم لتولوا عن الهدى وهم معرضون لمعاندتهم.

قوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ (24) وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ

(1) سيرة ابن هشام: 669/2 - تفسير الثعلبي، ورقة: 40.

(2) سورة الحج (22)، الآية: 46.

ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

قوله عز وجل: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ معناه: أجيئوا الله والرسول. وقيل: معنى الإجابة طلب الموافقة للداعي على وجه الطاعة، وقيل: في الجمع بين الاستجابة لله وللرسول، أي استجيبوا لله بسرائركم وللرسول بظواهركم. وقوله تعالى: ﴿إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ أي إذا دعاكم إلى العلم الذي يحييكم في أمر الدين. وقيل معناه: إذا دعاكم إلى الجهاد الذي يحيي أمركم، وقيل: إذا دعاكم إلى ما يكون سبباً للحياة الدائمة في نعيم الآخرة، لأنه إذا حصل الامتثال بأمر الله ورسوله حصلت هذه الحياة الدائمة، وإن لم يحصل الامتثال أدى ذلك إلى العقاب الذي يتمنى معه الموت. وقال القتيبي: معنى قوله تعالى: ﴿لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ يعني الشهادة^(١)، لأن الله تعالى قال في الشهداء: ﴿بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾^(٢). واللام في قوله: ﴿لِمَا﴾ بمعنى «إلى»

قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن معناه: يحول بين المرء وأمله بالموت، أو غيره من الآفات، فبادروا إلى الطاعات قبل الحيلولة، ودعوا التسويف فإن الأجل يحول دون الأمل. وقال مجاهد: يحول بين المرء وقلبه وحتى يتركه لا يعقل^(٣)، والثاني: أن معناه إن الله تعالى أقرب إلى ذي القلب من قلبه، فإن الذي يحول بين الشيء وغيره أقرب إلى ذلك الشيء من غيره كما قال تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾^(٤) وفي هذا تحذير شديد، والثالث: أن معناه: أن الله تعالى يقلب القلوب من حال إلى حال، كما جاء في الدعاء: يا مقلب القلوب. وقال ابن جبير: يحول بين الكافر أن يؤمن، وبين المؤمن أن يكفر. وقال ابن عباس والضحاك: يحول بين المؤمن ومعصيته، ويحول بين الكافر وطاعته. وقال السدي: يحول بين المرء وقلبه فلا

(١) تفسير الثعلبي، ورقة: 40.

(٢) سورة آل عمران (3)، الآية: 169.

(٣) تفسير الطبري: 470/13.

(٤) سورة ق (50)، الآية: 16.

يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه⁽¹⁾. وقرأ الحسن: بين المر - بتشديد الراء من غير همز. وقرأ الزهري: بين المرء - بضم الميم والهمزة⁽²⁾ وهي لغات صحيحة.

قوله تعالى: ﴿وَالَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ عطف على قوله: ﴿أَنْتَ اللَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ معناه: واعلموا أن محشركم في الآخرة إلى الله فيجزى كل عامل بما عمل، إن كان خيراً فخير، وإن كان شراً فشر. وقيل: تأويل الآية: أي أن الذي يحول بين المرء وقلبه قادر على أن يبدل خوفكم أمناً وأمن عدوكم خوفاً، فيجعل القوي ضعيفاً والضعيف قوياً، والعزيز ذليلاً والذليل عزيزاً، والشجاع جباناً والجبان شجاعاً، يفعل ما يشاء ويريد، فأجيبوا الرسول في الجهاد ولا تخافوا ضعفكم وقوتهم.

قوله عز وجل: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ نزلت في عثمان، وعلي رضي الله عنهما، أخبر الله النبي ﷺ بالفتنة التي تكون بسببهما أنها ستكون بعدك يلقاها أصحابك تصيب الظالم والمظلوم، ولا تكون بالظلمة وحدهم خاصة ولكنها عامة. فأخبر النبي ﷺ بذلك أصحابه. فكان بعد وفاة النبي ﷺ من الفتن بسبب علي وعثمان رضي الله عنهما ما لا يخفى على أحد⁽³⁾. وقوله تعالى: ﴿لَا تُصِيبَنَّ﴾ جواب الأمر بلفظ النهي، كما يقال: أنزل عن الدابة لا تطرحنك، معناه: إن تنزل عنها لا تطرحنك. فإذا أتيت بالنون الخفيفة أو الثقيلة كان أكد للكلام، ومثله قوله تعالى: ﴿أَدْخُلُوا مَسَكِنَكُمْ لَا يَحْطَمَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ﴾⁽⁴⁾. والمراد بالفتنة القتل الذي تركت الناس فيه الظلم، فكان الله أمر باتقاء ترك الإنكار على أهل المعاصي واتقاء الاختلاط بأهل المعصية. قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين أن لا يقرؤا المنكر بين أظهرهم فيصيبهم الله بالعذاب⁽⁵⁾.

(1) البغوي، معالم التنزيل: 616/2 فقد ذكر هذه الأقوال.

(2) ذكر الثعلبي في تفسيره، ورقة: 41 هاتين القراءتين.

(3) ذكره البغوي في معالم التنزيل: 617/2 - والطبري في تفسيره: 473/13.

(4) سورة النمل (27)، الآية: 18.

(5) تفسير الثعلبي، ورقة: 41.

قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ تحذير بشدة العقوبة لمن أهاج الفتن. قال ﷺ: «الفتنة واقعة في بلاد الله واضعة خطامها، فالويل لمن أهاجها». وفي بعض الأخبار: «الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها».

قوله تعالى:

﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَخَطَفَكُمْ الْنَّاسُ فَأَوْنَكُمْ وَأَيْدَكُمْ بِصَرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (26)

قوله عز وجل: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ نزلت في المهاجرين خاصة. احفظوا معشر المهاجرين إذ أنتم قليل في العدة مقهورون في أرض مكة تخافون أن يتخطفكم ويذهب بكم أهل مكة، فأواكم إلى المدينة وأعانكم يوم بدر بالملائكة، ورزقكم الحلال من الغنائم لكي تشكروا الله وتعرفوا ذلك منه فتطيعوه.

قوله تعالى:

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (27) وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (28)

قوله عز وجل: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر، فإن بني قريظة قالوا لرسول الله ﷺ: ابعث لنا حليفاً من حلفائنا ننزل على حكمه. فأبى رسول الله ﷺ أن لا ينزلوا إلا على حكم سعد بن معاذ، وكانوا يقولون: ارسل إلينا أبا لبابة. وكان عياله ولده وأهله عندهم، فبعثه النبي ﷺ إليهم فقالوا له: يا أبا لبابة أنزل على حكم سعد ابن معاذ؟ فأشار بيده إلى حلقه - أي إنه الذبح فلا تفعلوا - ولم يتكلم بلسانه، فأنزل الله هذه الآية⁽¹⁾ قال أبو لبابة: فما زالت قدماي من مكانهما حتى علمت أنني خنت الله ورسوله، فذلك قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ كما فعل أبو لبابة. فلما نزلت هذه الآية، شد أبو لبابة نفسه على سارية

(1) الواحدي، أسباب النزول: 192.

من سوارى المسجد وقال: لا أذوق طعاماً ولا شرباً حتى أموت أو يتوب الله علي. فمكث سبعة أيام لا يذوق فيها طعاماً ولا شرباً حتى خر مغشياً عليه، ثم تاب الله عليه فجاء رسول الله ﷺ فحله بيده، فقال أبو لبابة: من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأن انخلع من مالي. فقال ﷺ: «يجزيك الثلث أن تصدق به»⁽¹⁾، وقال ابن عباس: معنى الآية: لا تخونوا الله بترك فرائضه والرسول بترك سنته⁽²⁾. ﴿وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ﴾ أي ولا تخونوا أماناتكم، انتصب على الظرف، أي إنكم إن فعلتم ذلك فإنما خنتم أماناتكم، ويقال: أراد بقوله: ﴿لَا تَخُونُوا﴾: الخيانة من الغنائم التي هي عطية الله، والخيانة فيها خيانة الرسول أيضاً، لأنه هو القيم بتقسيمها. وقوله تعالى: ﴿وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ﴾ يحتمل الخيانة في الغنائم أيضاً لأنهم كلهم مشتركون فيها، فمن استبد بشيء فقد خان. ويحتمل الخيانة في ائتمان بعض الناس بعضاً من حقوق أنفسهم. وقال الأخفش: قوله تعالى: ﴿وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ﴾ عطف على ما قبله من النهي تقديره: ولا تخونوا أماناتكم.

قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ معناه: أن الإنسان ربما يترك الجهاد ويخون في الأمانات لأجل الأولاد أو حرصاً على المال. وقد روينا أن أبا لبابة إنما حمله على ما فعل ماله وأهله وولده الذين كانوا في بني قريظة، لأنه إنما ناصحهم لأجلهم وخان المسلمين بسببهم.

وقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ أي ثواب جسيم في الآخرة لمن لم يعص الله لأجل المال والذرية.

قوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ (29)

(1) تفسير الطبري: 481/13 - 482.

(2) البغوي، معالم التنزيل: 620/2.

قوله عز وجل: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾ أي إن تتقوا الله في الأمانات فتمتنعوا من معاصيه بأداء فرائضه يجعل لكم نوراً في قلوبكم تفرقون به بين الحق والباطل. وقيل: يجعل لكم مخرجاً ونجاة في الدنيا والآخرة. وقال الضحاك: فرقاناً أي بياناً⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ أي يمحق عنكم ذنوبكم ويستتر عليكم خطاياكم ولا يؤاخذكم بها ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ أي عظيم الفضل على عباده ابتدأهم بالنعم.

قوله تعالى:

﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ﴾ (30)

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ﴾ ذكر الله تعالى نبيه ﷺ ببعض ما أنعم عليه من النصر والظفر يوم بدر ما كان من مكر المشركين في أمره بمكة فقال: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي اذكر تلك الحالة. قال ابن عباس: وذلك أن رؤساء قريش اجتمعوا في دار الندوة يمكرون برسول الله ﷺ ويحتالون عليه، منهم: عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل وأبو سفيان والنضر بن الحارث، وأبو البختري بن هشام ونبيه ومنبه وأميه⁽²⁾ بن خلف وزمعة ابن الأسود، فدخل عليهم إبليس في صورة شيخ كبير عليه ثياب أظمار فجلس بينهم⁽³⁾، فقالوا: ما لك يا شيخ دخلت في خلوتنا بغير إذننا؟ فقال: أنا رجل من أهل نجد قدمت مكة، فأراكم حسنة وجوهكم طيبة رائحتكم فأحببت أن أسمع حديثكم فأقتبس منكم خيراً فدخلت، وإن كرهتم مجلسي خرجت، وما جئكم إلا أني سمعت باجتماعكم فأردت أن أحضر معكم، ولن تعدموا مني رأياً ونصحاً. فقالوا: هذا رجل لا بأس عليكم منه. فتكلموا فيما بينهم فبدأ هشام بن

(1) البغوي، معالم التنزيل: 2/ 621.

(2) في النسخة (ف): وأبي.

(3) تفسير الطبري: 13/ 494.

عمرو فقال: أما أنا فأرى أن تأخذوا محمداً فتجعلوه في بيت تسدون عليه بابه وتشدون وثاقه وتجعلون له كوة تدخلون عليه منها طعامه وشرابه فيكون محبوساً عندكم إلى أن يموت. فقال إبليس لعنه الله: بئسما رأيت تعمدون إلى رجل له فيكم أهل بيت وقد سمع به من حولكم فتحبسوه، يوشك أن يقاتلكم أهل بيته ويفسدوا عليكم جماعتكم. فقالوا: صدق والله الشيخ. ثم تكلم أبو البختری فقال: أرى أن تحملوه على بعير فتشدوا وثاقه عليه ثم تخرجوه من أرضكم حتى يموت أو يذهب حيث شاء. فقال إبليس: بئس الرأي ما رأيت، تعمدون إلى رجل فسد جماعتكم ومعه منكم طائفة فتخرجوه إلى غيركم فيأتيهم فيفسد أيضاً منهم جماعة لما يرون من حلاوة كلامه وطلاقة لسانه، ويجتمع إليه العرب ويستمع إلى حسن حديثه منهم جماعة فيخرجوكم من دياركم ويقتل أشرافكم. قالوا: صدق الشيخ. فتكلم أبو جهل فقال: أرى أن تأخذوا من كل بطن منكم رجلاً ويأخذون السيوف فيضربونه جميعاً ضربة رجل واحد، فإذا قتلتموه تفرق دمه في القبائل كلها، فلا يدري قومه من يأخذون، ولا يقومون على حرب قريش كلها، وإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا الدية فتؤدي قريش ديته واسترحنا منه. فقال إبليس: صدق والله الشاب وهو أجودكم رأياً، القول قوله لا أرى غيره. فتفرقوا على ذلك، فنزل جبريل عليه السلام فأخبر النبي ﷺ بذلك، وأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه، وأمره الله بالهجرة إلى المدينة، فكان من أمر الغار ما كان⁽¹⁾. فذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ﴾ أي ليحبسوك، وهو ما قال هشام بن عمرو ويقال: معنى ﴿لِيُثْبِتُوكَ﴾ أي يقيدوك. ويقال: يخرجوك. وقوله تعالى: ﴿أَوْ يَقْتُلُوكَ﴾ ظاهر المعنى، وهو ما قال أبو جهل. وقوله تعالى: ﴿أَوْ يُخْرِجُوكَ﴾ أي من بين أظهرهم إلى غيرهم، وهو ما قال أبو البختری بن هشام.

قوله تعالى: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ﴾ أي يريدون بك الشر والهلاك ﴿وَيَمْكُرُ اللَّهُ﴾ أي يريد قتلهم ببدر مجازاة لهم على فعلهم وسوء

(1) تفسير الطبري: 494/13 - البغوي، معالم التنزيل: 621/2 - 622 - ابن هشام، السيرة النبوية:

صنعهم. وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينِ﴾ أي أفضل الصانعين وأقوى المدبرين لأنه لا يمكر إلا بحق وصواب ومكرهم باطل وظلم.

قوله تعالى:

﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣١﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣١﴾﴾ يعني النضر بن الحارث، وذلك أنه كان يختلف تاجراً إلى فارس والحيرة، فيسمع سجع أهلها وذكرهم أخبار العجم وغيرهم من الأمم، ويمر باليهود والنصارى فيراهم يقرءون التوراة والإنجيل، فجاء مكة فوجد محمداً يقرأ القرآن فقال: ﴿قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي أخبار الأمم الماضية وأسماءهم. وكان النضر يقول: إن هذا الذي يخبركم به محمد ما هو إلا مثل ما أحدثكم من أحاديث الأولين. وكان النضر كثير الحديث عن الأمم الخالية^(١).

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ حَقًّا مِنْ عِنْدِكَ فَامْطُرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَا كَانَتْ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَتْ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا لَهُمْ إِلَّا يَعْذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَائُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾﴾

قوله عز وجل: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ حَقًّا مِنْ عِنْدِكَ فَامْطُرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾﴾ نزلت في النضر بن الحارث أيضاً قال: لو شئت لقلت مثل هذا، إن هذا أساطير الأولين في كتبهم. ثم قال: اللهم إن كان الذي يقوله محمد هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء كما أمطرتها على قوم لوط، أو ائتنا ببعض ما عذبت به الأمم^(٢). وفيه

(١) البغوي، معالم التنزيل: 623 / 2.

(٢) الواحدي، أسباب النزول: 192.

نزل: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾⁽¹⁾. وكان النضر من بني عبد الدار. ومعنى الآية: واذكر يا محمد إذ قالوا اللهم وأنت بين أظهرهم بمكة فلم يعذبهم الله حينئذ وعذبهم من بعد، فأسر النضر يوم بدر وقتل صبوا، وكان الذي أسره المقداد بن الأسود.

وقوله تعالى: ﴿هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ﴾ هو عماد وتوكيد وصلة في الكلام، والحق نصب خبراً لكان.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانِ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانِ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ قال ابن عباس: قال الحارث بن عامر بن نوفل: يا محمد والله إنك فينا لصادق ولا نتهمك، ولكننا متى نؤمن بك غزانا العرب. فنزل: ﴿وَمَا كَانِ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ أي مقيماً بين أظهرهم. ولم تعذب أمة قط ونبيها بين أظهرهم حتى يخرج منها ﴿وَمَا كَانِ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ﴾ أي وما كان الله أن يسلط عليهم عدوهم وهم يستغفرون، أي يصلون.

قوله تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ يعني عذاب الآخرة⁽²⁾. وعن [سعيد بن] عبد الرحمن بن أبزى⁽³⁾ قال: كان رسول الله ﷺ بمكة فنزل: ﴿وَمَا كَانِ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ فخرج رسول الله ﷺ إلى المدينة فنزل: ﴿وَمَا كَانِ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ وكان من المسلمين بقية بمكة لم يهاجروا، وكانوا يستغفرون الله ويصلون. فلما خرج كفار مكة إلى حرب بدر نزل قوله تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أي يمنعون المؤمنين عنه فيعذبهم الله في يوم بدر⁽⁴⁾.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ﴾ أي ما كان الكفار أولياء المسجد

(1) سورة المعارج (70).

(2) تفسير الثعلبي، ورقة: 43.

(3) سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي: تابعي ثقة، روى عن أبيه وابن عباس، وروى عنه عطاء بن السائب، وطلحة بن مصرف، وجعفر بن أبي المغيرة، وغيرهم. ابن حجر، تهذيب التهذيب: 54/4.

(4) تفسير الطبري: 509/13.

الحرام. قال الحسن: وذلك أنهم كانوا يقولون: نحن أولياء المسجد الحرام. فرد الله ذلك عليهم. وقيل معناه: وما كانوا أولياء الله.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَوْلِيَائَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ﴾ أي ما أولياء الله، وقيل: ما أولياء المسجد الحرام إلا المتقون للشرك، ولكن أولئك الكفار لا يعلمون ذلك. قوله تعالى:

﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ (35) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (36) لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (37)

قوله عز وجل: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً﴾ معناه: أن دعاء المشركين إلى الله كان بالصفير والتصفيق، كانوا يفعلون ذلك عند البيت مكان الدعاء والتسبيح، وقيل: كانوا يأتون بأفعال الصلاة، إلا أنهم مع ذلك يصفرون فيها ويصفقون. والمكاء: طائر أبيض يكون في الحجاز يصفر، فسمي تصويته باسمه. ويقال: مكا يمكو: إذا صفر. وصدى يصدى تصدية: إذا صفق بيده، وقال مقاتل: كان النبي ﷺ إذا صلى في المسجد قام رجلان من بني عبد الدار عن يمينه ورجلان عن يساره فيصفرون كما يصفر الماء، ويصفقون بأيديهم ليخلطوا على النبي ﷺ صلاته وقراءته، وكانوا يفعلون كذلك بصلاة من آمن به⁽¹⁾. فقتلهم الله يوم بدر، وذلك قوله تعالى: ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ ويقال: أراد بهذا أنه يقال لهم يوم القيامة: ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ وقال جعفر⁽²⁾ [بن ربيعة]: سألت أبا سلمة عن قوله تعالى: ﴿إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً﴾ فجمع يديه ثم نفخ فيهما صفيراً⁽³⁾. وقال ابن عباس: كانت

(1) البغوي: معالم التنزيل: 628/2.

(2) جعفر بن ربيعة بن عبد الله بن شرحبيل بن حسنة الأزدي: ثقة، توفي بمصر سنة اثنتين وثلاثين ومائة هجرية. الطبقات الكبرى: 356/7.

(3) تفسير الطبري: 523/13.

قريش يطوفون بالبيت عراة، ويدخلون أصابعهم في أفواههم فيصفرون.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ﴾ نزلت هذه الآية في المطعمين منهم يوم بدر، وكانوا اثني⁽¹⁾ عشر رجلاً، منهم أبو جهل، وأخوه الحارث، والنضر بن الحارث، وأبي بن خلف، وزمعة بن الأسود، وعتبة، وشيبة، كان لكل واحد منهم نوبة في الإطعام⁽²⁾. ومعنى الآية: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم على عداوة رسول الله ﷺ ليصرفوا الناس عن دين الله، فسيقع هذا الإنفاق منهم، ثم يكون إنفاقهم ندامة عليهم يوم القيامة، ثم يهزمون، ويقتلون ببدر لا تنفعهم نفقتهم. والحسرة مأخوذة من الكشف يقال: حسر رأسه إذا كشفه. والحاسر: كاشف الرأس، فيكون المعنى: ثم يكشف لهم عن ذلك ما يكون حسرة عليهم. قيل: كان يطعم كل واحد منهم كل يوم عشر جزر.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾ بيان أن ذلك القتل والهزيمة لا يكفران ذنوبهم، وأنهم يحشرون في الآخرة إلى جهنم للجزاء.

وقوله تعالى: ﴿لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ أي ليميز الله نفقة المؤمنين من نفقة الكافرين، والعمل السيء من العمل الصالح. وقرئ: ليميز الله - بالتشديد⁽³⁾. فالمعنى: ليميز الله بذلك الحشر الخبيث من الطيب، أي الكافر من المؤمن، فينزل المحق الجنان، والكافر النيران.

قوله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ أي يجعل ما أنفقه المشركون في معصية الله بعضه فوق بعض فيجعله ركاماً فتكوى بذلك جباههم وجنوبهم في جهنم. وقيل: أراد بقوله: ﴿فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا﴾ طرح بعضه على بعض كما يفعل بالمتاع الخسيس تحقيراً له. وقيل: معنى ﴿فَيَرْكُمُهُ﴾ أي يجمعه حتى يصير كالسحاب المركوم: وهو المجتمع الكثيف فيجعله في جهنم.

(1) في النسخة (ف): ثلاثة عشر.

(2) الواحدي، أسباب النزول: 193.

(3) ابن مجاهد، كتاب السبعة: 306.

وقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ أي هم الذين خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة، وغابت صفقتهم، وخسرت تجارتهم لأنهم اشتروا بأموالهم عذاب الله في الآخرة.

قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنتُ الْأَوَّلِينَ﴾ (38) وَقَتْلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنَّ آتَهُمْ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39) وَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمْ نِعَمَ الْمَوْلَى وَنِعَمَ النَّصِيرِ (40)﴾

قوله عز وجل: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ أي قل لأبي سفيان وأصحابه إن ينتهوا عن الشرك، وقتال محمد ﷺ يغفر لهم ما قد سلف، أي ما قد مضى من ذنوبهم قبل الإسلام، وإن يعودوا لقتال محمد ﷺ فَقَدْ مَضَتْ سُنتُ الْأَوَّلِينَ﴾ في نصر الأنبياء والأولياء وهلاك الكفار، وأن للكفار النار في الآخرة، وأنشد بعضهم:

يستوجب العفو الفتى إذا اعترف .: ثم انتهى عما أتاه واقتترف
لقوله سبحانه في المعترف .: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف⁽¹⁾

قوله تعالى: ﴿وَقَتْلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً﴾ أي قاتلوا كفار مكة حتى لا يكون شرك، وقيل: حتى لا تكون كافرة بغير عهد، كأن الفتنة إنما تكون بأن يترك الكفار بلا عهد، فإن الكافر بغير عهد يكون عزيزاً في نفسه يدعو الناس إلى دينه. ويجوز أن يكون المراد بالفتنة كل ما يؤدي إلى الفساد.

وقوله تعالى: ﴿وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ أي وتكون الطاعة كلها لله فيجتمع الناس على دين الإسلام.

وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ آتَهُمْ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ أي فإن انتهوا من الشرك فإن الله يجازيهم جزاء البصير بأعمالهم ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ أي أعرضوا عن

(1) نسب البيتان إلى أحمد بن محمد الزبيري. (تفسير القرطبي: 401/7).

طاعة الله ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمْ﴾ أي ناصركم ﴿نِعَمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعَمَ النَّصِيرِ﴾ أي نعم الحافظ والولي ونعم النصير ينصركم عليهم.

قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَىٰ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٤١)

قوله عز وجل: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ﴾ حتى الخيط والمخيط. قال ابن عباس: كان خمس الغنيمة^(١) يقسم على عهد رسول الله ﷺ على خمسة أسهم^(٢): سهم لله ورسوله واحد كان النبي ﷺ يعطي منه المحتاج والضعيف، ويجعل في عدة المسلمين من السلاح ونحوه، وسهم لذوي قرابة رسول الله ﷺ، وسهم ليتامى المسلمين عامة، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. ثم قسمه أبو بكر بعد وفاة النبي ﷺ على ثلاثة أسهم: لليتامى، والمساكين، وابن السبيل. وكذلك فعله عمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم، وبهذا أخذ أبو حنيفة وأصحابه قالوا، لأن قوله: ﴿لِلَّهِ خُمُسُهُ﴾ لافتتاح الكلام باسمه تعالى على طريق التبرك لا لأن لله تعالى نصيباً من الخمس، فإن الدنيا والآخرة كلها له سبحانه. وسهم رسول الله ﷺ سقط بموته، لأن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون. وسهم ذوي القربى كان يجعل إلى النبي ﷺ ليضعه فيمن شاء منهم. ألا ترى أنه أعطى بني هاشم، وبني عبد المطلب، وحرمة بني نوفل، وبني عبد شمس مع مساواتهما بني عبد المطلب في القرب، لأن بني هاشم لم يفارقوه في جاهلية ولا إسلام. وإذا بطل هذان الاسمان بعد رسول الله ﷺ رجعنا إلى السهام الثلاثة التي ذكرت معهما فنقسم الخمسة على ثلاثة أسهم، ويدخل في استحقاقه فقراء بني هاشم دون أغنيائهم بدلاً عما حرموا من الصدقات، وأربعة أخماس الغنيمة للغانمين. واليتيم من كل جنس من الحيوان: الذي مات أمه إلا من بني آدم فإنه الذي مات أبوه. والمسكين: الذي أسكنه الضعف عن النهوض

(١) الغنيمة: هي مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر.

(٢) تفسير الثعلبي، ورقة: 44.

لحاجته. وابن السبيل: المنقطع عن ماله. وقال بعضهم: يقسم الخمس الآن على أربعة أسهم فيفرد سهم من الخمس لفقراء قرابة النبي ﷺ. وقال الشافعي: يقسم الخمس الآن على خمسة أسهم: سهم الرسول ﷺ يصرف إلى الأهم فالأهم من مصالح المسلمين. ومن أصحابه من قال يصرف إلى الخليفة، وسهم ذوي قرابة النبي ﷺ لأغنيائهم وفقرائهم، وثلاثة أسهم لليتامى، والمساكين، وابن السبيل.

قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَاقِ الْجَمْعَانِ﴾ اقبلوا ما أمرتم في الغنيمة ﴿إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللّٰهِ﴾ أي صدقتم بتوحيد الله ﴿وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾ محمد ﷺ. وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ الْفُرْقَانِ﴾ أي يوم بدر فرق بين الحق والباطل بنصر المؤمنين وكبت الكافرين مع ضعف المسلمين وقتلتهم. وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ التَّلَاقِ الْجَمْعَانِ﴾ أي جمع المؤمنين والكافرين ﴿وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ من نصر المؤمنين وغير ذلك.

قوله تعالى:

﴿إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوِّ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوِّ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَافْتَحْتُمْ فِي الْمِيعَدِ وَلَٰكِنْ لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٢﴾﴾

قوله تعالى: ﴿إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوِّ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوِّ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ﴾ أي اذكروا يا أصحاب محمد إذ كنتم بالعدوة الدنيا، أي شفير الوادي الذي يلي المدينة. يقال لشفير الوادي: عُدوة وعدوة. ﴿وَهُمْ بِالْعُدُوِّ الْقُصْوَىٰ﴾ يعني المشركين بالجانب الآخر من الوادي على شفيره الأبعد من المدينة، وهو الجانب الذي يلي مكة. وقوله تعالى: ﴿وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ﴾ أي والقافلة المقبلة من الشام التي كان أبو سفيان فيها كانت أسفل منهم بثلاثة أميال، كانوا نازلين أسفل الوادي.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَافْتَحْتُمْ فِي الْمِيعَدِ﴾ أي إن الله جمعكم مع المشركين وأصحاب العير في ليلة واحدة وفي مكان واحد ﴿وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ﴾ للاجتماع هناك ﴿لَافْتَحْتُمْ فِي الْمِيعَدِ﴾ بالعوائق التي تعوق عن ذلك. وبأنكم لو

كنتم تعلمون كثرة عدد المشركين وقلة عددكم لم تحضروا في ذلك المكان للقتال.

وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا﴾ أي ولكن قدر الله اجتماعكم في ذلك المكان ليقضي الله أمراً كان لا محالة من إعزاز الإسلام وإعلانه على سائر الأديان.

قوله تعالى: ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ أي ليموت من مات منهم بعد قيام الحجة عليهم، ويعيش من عاش بعد قيام الحجة عليهم ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ﴾ لمقاتلكم ﴿عَلِيمٌ﴾ بضمائركم، يجازيكم على قدر أعمالكم. قرأ أهل مكة والبصرة: بالعدوة - بكسر العين، وقرأ الباقون بضمها⁽¹⁾، وهما لغتان مشهورتان كالكسوة والكسوة، والرشوة والرشوة، وكذلك قوله تعالى: ﴿مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ قرأ نافع والبخاري وخلف: حيي - بياءين، مثل: خشي على الأصل، وقرأ الباقون بياء واحدة مشددة على الإدغام⁽²⁾. ومعنى ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ أي ليموت من مات عن بينة رآها وعبرة عاينها أو حجة قامت عليه، وكذلك حياة من يحيى لوعده ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾⁽³⁾.

قوله تعالى:

﴿إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَدْنَاكَ كَثِيرًا لَفَاشَلْتُمْ وَلَتَنَزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (43) ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ (44).

قوله تعالى: ﴿إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا﴾ قال ابن عباس: وذلك أن النبي ﷺ رأى العدو في المنام قليلاً، فقص رؤياه على أصحابه، فلما التقوا ببغداد قلل الله المشركين في أعين المؤمنين تصديقاً لرؤيا النبي ﷺ⁽⁴⁾. ﴿وَلَوْ

(1) ابن مجاهد، السبعة: 306.

(2) نفس المصدر.

(3) سورة الاسراء (17)، الآية: 15.

(4) تفسير الثعلبي، ورقة: 35.

أَرْبَكُهُمْ كَثِيرًا لَفِشَلْتُمْ ﴿٤٥﴾ أي لخفتم وتأخرتم عن الصف ولاختلفتم في أمر الحرب. والفشل: هو الضعف مع الوجل.

قوله تعالى: ﴿وَلَنَتَرَعَّتُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ التنازع: أن يحاول كل واحد من الاثنين أن ينزع صاحبه مما هو عليه ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ سَكَمٌ﴾ أي سلمكم من ذلك ﴿إِنَّهُمْ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ أي بما في قلوبكم علم أنكم لو علمتم كثرة عدد المشركين لرغبتم عن القتال.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ اتَّقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا﴾ وذلك أن الله تعالى قلل المشركين في أعين المسلمين ليجتري المسلمون على قتالهم، وقلل المسلمين في أعين المشركين كيلا يستعد المشركون لحربهم كل الاستعداد. روي عن ابن مسعود أنه قال: قلت لرجل بجنبي: أتراهم سبعين⁽¹⁾ رجلاً؟ قال: هم قريب من المائة. فلما أسرنا رجلاً منهم سألناه عن عددهم قال: كنا ألفاً أو تسعمائة وخمسين⁽²⁾.

وقوله تعالى: ﴿لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا﴾ قد تقدم تفسيره. والفائدة في إعادته أن المراد بالأول: إعلاء الإسلام على سائر الأديان، والمراد بالثاني: قتل المشركين وأسرهم يوم بدر، وكلاهما كان كائناً في علم الله.

قوله تعالى:

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (45) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَزَعَّوْا فَنَفْسُكُمُ تَكُونُ مَعِ الضَّالِّينَ (46) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِثَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَمَّا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (47)

قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ أي إذا لقيتم جماعة من الكفار فاثبتوا لقتالهم، واذكروا الله كثيراً

(1) في النسخة (س) تسعين.

(2) تفسير الطبري: 572/12 - تفسير القرطبي: 23/8.

في الحرب بالدعاء والاستغفار لكي تفلحوا بالظفر على الأعداء.

قوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا﴾ أي اطيعوا الله ورسوله في الثبات على القتال، ولا تختلفوا فيما بينكم في لقاء العدو والتقدم إلى قتالهم فتجنبوا عن عدوكم ﴿وَتَذَهَبَ رِيحُكُمْ﴾ قال قتادة: يعني ريح النصر التي يبعثها الله مع من ينصره⁽¹⁾، كما قال عليه السلام: «نصرت بالصبا»⁽²⁾. وقيل معناه: وتذهب دولتكم وقوتكم. وقال مجاهد: ويذهب نصركم. وقال السدي: جلدكم وحدتكم.

وقوله تعالى: ﴿وَأَصْبِرُوا﴾ أي اصبروا على قتال المشركين ولا تولوهم الأدبار ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ بالنصر والمعونة.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ﴾ أي قاتلوا لوجه الله، ولا تكونوا في خروجكم إلى قتال المشركين كالمشركين الذين خرجوا من ديارهم إلى قتال المسلمين بطلاً: وهو الطغيان في النعمة ورياء الناس. والرياء هو إظهار الجميل مع إبطان القبح.

قوله تعالى: ﴿وَيَصُدُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي مع بطرهم، فإنهم يمنعون الناس عن دين الله. قال ابن عباس: وذلك أن بعض المشركين قالوا لأبي جهل وأصحابه قبل وصولهم إلى بدر: ارجعوا إلى مكة فقد نجت العير: فقال: لا نرجع حتى نرد بدرًا فننحر الجزور، ونشرب الخمر، وتغني القيان حتى يسمع العرب بمسيرنا. فنزلوا ببدر ومعهم القيان يضربن بالدفوف ويتغنين بهجاء المسلمين، فسقاهم الله كأس المنايا مكان الخمر، وناحت عليهم النوائح مكان القيان، فنهى الله المؤمنين أن يكونوا مثلهم، وأمرهم بإخلاص النية والصبر في نصرة دينه، ومؤازرة نبيه ﷺ.

(1) البغوي، معالم التنزيل: 638/2.

(2) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 157/8، رقم: 4105، كتاب المغازي. الصبا - بفتح المهملة وتخفيف الموحدة -: الريح الشرقية.

الدبور: الريح الغربية.

قوله تعالى:

﴿وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتْهُ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾﴾

قوله عز وجل: ﴿وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ﴾ أي واذكر إذ زين لهم الشيطان أعمالهم يوم بدر، وقال لا غالب لكم اليوم من أحد من الناس لمنعكم وكثرتكم، وإني دافع الشر عنكم. ﴿فَلَمَّا تَرَأَتْهُ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ﴾ أي لما توافقتا رجع الشيطان القهقري على عقبيه هارباً خوفاً مما رأى وقال للمشركين: ﴿إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ﴾ إني أرى الملائكة تنزل من السماء وأنتم لا ترون. وكان يعرف الملائكة ويعرفونه.

وقوله تعالى: ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ﴾ أي أخافه أن يصيبني معكم بعذابه ﴿وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ لمن استحقه. قال مقاتل: كذب عدو الله ما كان به من خوف من الله تعالى، فالله قد أنظره إلى الوقت المعلوم، ولكنه خذلهم عند الشدة. ويقال: ظن إبليس أن الوقت الذي أنظره الله إليه قد حضر. وعن ابن عباس: أن أهل مكة لما وجدوا العير أرادوا الرجوع، فتمثل لهم إبليس في صورة رجل يقال له سراق بن مالك بن جعشم^(١) من بني كنانة فقال: لا ترجعوا حتى تستأصلوهم فإنكم كثير وهم قليل، ولا غالب لكم اليوم من الناس، وإني معين لكم من بني كنانة، فلا تمرون على أحد من بني كنانة إلا سائر معكم فإنهم لا يخالفونني. فساروا وسار إبليس معهم ولم يخرج أحد من بني كنانة، فجعلوا يقولون: يا سراق أين ما ضمنت لنا؟ فيقول: غروني حتى قدموا بدرا، فلما كان عند القتال رأى إبليس جبريل فنكص على عقبيه راجعاً، فقال الحارث بن هشام: يا سراق أين تذهب؟ فقال: إني أرى ما لا ترون. فقال الحارث: وما يرى إلا جعاشش

(١) أبو سفيان سراق بن مالك صحابي شاعر وقائف مشهور أسلم بعد غزوة الطائف وتوفي سنة أربع وعشرين هـ - الاستيعاب: 2: 581.

أهل يثرب. والجعشوش: الرجل القصير. فلما رأى الحارث إبليس منطلقاً أهوى به لياخذه فدفعه إبليس فرمى به، ثم نكص على عقبيه وهو يقول: ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾. فلما انهزم المشركون جعلوا يقولون: هزم الناس سراقاً. فبلغ ذلك سراقاً فقدم عليهم فقال: بلغني أنكم تقولون: إني هزمت الناس، والذي يحلف به ما بلغني ما تقولون ولا سمعت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم. فجعلوا يقولون له: ما أتيتنا يوم كذا وكذا؟ وهو يقول: لا والذي يحلف به ما كان من ذا قليل ولا كثير. فلما أسلموا عرفوا أنه إنما كان من الشيطان فإن قيل: كيف يجوز أن يتمكن إبليس من أن يخلع صورة نفسه ويلبس صورة سراقاً، ولو كان قادراً على أن يجعل نفسه في مثل صورة إنسان لكان قادراً على أن يجعل غيره إنساناً؟ قيل: إذا صحت هذه الرواية فالجواب أن الله خلق إبليس في صورة سراقاً، والله تعالى قادر على خلق الإنسان في مثل صورة سراقاً ابتداءً، وكان قادراً على أن يصور إبليس في مثل صورة سراقاً.

قوله تعالى:

﴿إِذْ يَكْفُلُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هَوَالَاءُ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٤٩﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَھُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ٥٠﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ٥١﴾

قوله عز وجل: ﴿إِذْ يَكْفُلُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هَوَالَاءُ دِينُهُمْ﴾ قال الحسن: الذين في قلوبهم مرض هم المشركون، وقيل: هم أناس كانوا قد تكلموا بكلمة الإيمان حين كان النبي ﷺ بمكة من دون علم منهم بأمر رسول الله ﷺ^(١). فيكون معنى قوله: ﴿وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ أي شك، وهم الذين لا حقيقة^(٢) لهم في الكفر ولا في الإسلام، ولم يكونوا أعداء للنبي ﷺ. وقوله تعالى: ﴿غَرَّ هَوَالَاءُ دِينُهُمْ﴾ قال ابن عباس: لما نفر المشركون من مكة إلى

(١) تفسير الطبري: 13/14 - 14.

(٢) في النسخة (ف): لا عزيمة.

بدر، ولم يخلفوا بمكة أحداً قد احتلم إلا خرجوا به، وأخرجوا معهم ناساً كانوا قد تكلموا بالإسلام بمكة، فلما التقوا ورأوا قلة المسلمين وكثرة المشركين ارتابوا وناقضوا وقالوا لأهل مكة: ﴿غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ﴾ يعنون المسلمين غرهم دينهم حتى خرجوا مع قلتهم إلى قتال المشركين مع كثرتهم. فقتل هؤلاء مع المشركين يومئذ، وضربت الملائكة وجوههم⁽¹⁾ وأدبارهم كما ذكر الله بعد هذه الآية.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ أي يثق بالله في جميع أموره ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ينصره على عدوه وإن كثر عدوه، حكيم يضع الأمور مواضعها.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ﴾ أي ولو ترى يا محمد حين تقبض الملائكة أرواح الكفار ببدر يضربون على وجوههم بالأعمدة وعلى أدبارهم، ويقولون لهم: ذوقوا بعد السيف في الدنيا عذاب الحريق في الآخرة.

وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ﴾ أي ذلك العذاب الذي عاينتموه بكفركم وجنائتكم. والجناية إذا أضيفت إلى الإنسان أكدت بذكر اليد في العادة.

وقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ أي اعلّموا أن الله لا يعذب أحداً بجرم أحد، ولا يعذب أحداً بغير ذنب. وموضع «أن» النصب بنزع الخافض عطفاً على قوله: ﴿بِمَا قَدَّمْتُمْ﴾ تقديره: وبأن الله⁽²⁾. وكان الحسن إذا قرأ هذه السورة قال: طوبى لجيش قائدهم رسول الله ﷺ، ومبارزهم أسد الله، وجهادهم طاعة الله، ومددهم ملائكة الله، وثوابهم رضوان الله⁽³⁾.

قوله تعالى:

﴿كَذَّابٍ ءَالٍ فِرْعَوْنُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾﴾ ذَلِكَ يَأْتِ اللَّهُ لَمْ يَكْ مُغْتَرَا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى

(1) تفسير الثعلبي، ورقة: 46 - البغوي، معالم التنزيل: 641/2.

(2) النحاس، إعراب القرآن: 191/2.

(3) تفسير الثعلبي، ورقة: 46.

يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾ كَذَّابٍ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَاذِبٍ ظَالِمٍ ﴿٥٤﴾

قوله عز وجل: ﴿كَذَّابٍ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي عادة هؤلاء في كفرهم كعادة آل فرعون ﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ التي أتتهم بها الرسل، فعاقبهم الله بذنوبهم ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ﴾ في أخذ الأعداء، شديد العقاب لمن عصاه. والدَّاب في اللغة: العادة، يقال: فلان يدَّاب في كذا وكذا، أي يداوم عليه ويتعب نفسه فيه. وآل الرجل: الذين يرجعون إليه بأوكد الأسباب، ولهذا يقال لقراة الرجل: آل الرجل ولا يقال لأصحابه آله. قوله تعالى: ﴿كَذَّابٍ ءَالِ فِرْعَوْنَ﴾ قال ابن عباس معناه: كفعل آل فرعون، وقال عطاء ومجاهد: كسنتهم^(١) وقيل: كمثلهم. والمعنى: أن أهل بدر من المشركين فعلوا كفعل آل فرعون من الكفر والتكذيب، ففعل الله بهم كما فعل بآل فرعون من الهلاك والعذاب.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ أي لم ينزل الله ذلك العقاب بهم لأن الله لم يكن مبدلاً نعمة عن قوم بنعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم في الدين والنعم إلى أحوال لم يجز لهم أن يغيروا إليها، كما فعل أهل مكة بعد أن أطعمهم الله من جوع وآمنهم من خوف، وأرسل إليهم رسولا منهم، وأنزل إليهم كتاباً بلسانهم، ثم إنهم غيروا هذه النعم ولم يشكروها ولا عرفوها من الله، فغير الله ما بهم وأهلكهم وعاقبهم ببدر، ويدخلهم النار في الآخرة. قال الكلبي: يعني بالآية أهل مكة، بعث إليهم محمداً ﷺ فغيروا نعمة الله، وتغيروا كفرها وترك شكرها. وقال السدي: نعمة الله يعني محمداً أنعم الله به على قريش فكذبوه وكفروا به، فنقله الله إلى الأنصار^(٢).

قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ أي يسمع جميع المسموعات، عليم بمصالحهم.

قوله تعالى: ﴿كَذَّابٍ ءَالِ فِرْعَوْنَ﴾ أي عاداتهم في التكذيب بآيات الله كعادة

(١) تفسير الطبري: 19/14 - البغوي، معالم التنزيل: 643/2.

(٢) وكذا الطبري والبغوي.

آل فرعون ﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من الأمم الماضية ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ التي جاءت بها رسلهم فأهلكناهم بذنوبهم وأهلكنا آل فرعون بالغرق، وكل هؤلاء كانوا ظالمين لأنفسهم مستحقين العقوبة بسوء أعمالهم. فإن قيل: لم كرر ﴿كَذَابِ﴾؟ قيل: المراد بالأول أن هؤلاء جازاهم الله بالأسر والقتل كما جوزي أولئك بالغرق والإهلاك، والمراد بالثاني: صنع هؤلاء في النعم التي أنعم الله بها عليهم كصنع آل فرعون فيما أعطاهم الله من الملك والعز في الدنيا، فلما غير كل فريق النعم غير الله سبحانه ما بهم.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (55) الَّذِينَ عَاهَدَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ (56) فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدْكُرُونَ (57) وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانِذِرْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (58) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (59) ﴿

قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي إن شر ما يدب على الأرض الذين جحدوا توحيد الله ونبوة رسله مصرين على الكفر فهم لا يؤمنون.

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ عَاهَدَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ﴾ نزلت في يهود بني قريظة: عاهدتهم النبي ﷺ على أن لا يضروا به، ولا يعينوا عليه عدواً، فنقضوا العهد، وأعانوا أهل مكة بالسلاح على قتال النبي ﷺ ثم قالوا: نسينا وأخطأنا. ثم عاهدتهم مرة أخرى، فركب كعب بن الأشرف إلى أهل مكة وواثقهم على حرب رسول الله ﷺ⁽¹⁾. وقوله تعالى: ﴿عَاهَدَتْ مِنْهُمْ﴾ أي معهم.

قوله تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ﴾ أي لا يخافون الله في نقض العهد.

قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدْكُرُونَ﴾ معناه: فإذا تصادفهم في الحرب فافعل بهم فعلاً من القتل والعقوبة والتنكيل

(1) تفسير الثعلبي، ورقة: 47 - البغوي، معالم التنزيل: 644/2.

تفرق بهم من وراءهم من أعدائك. والتشريد: التبديد والتفريق. ويقال: معنى شرد بهم: أي اسمع بهم - بلغة قريش. وقال ابن عباس: فشرد بهم: أي نكل بهم من وراءهم. وقال ابن جبير: انذر بهم من خلفهم. وقيل: اقتلهم قتلاً يفرق عنك من وراءهم. وقيل: الحق فيهم القتل حتى يخافك غيرهم من أهل مكة وأهل اليمن. وقال القتيبي: أسمع بهم. وقال ابن مسعود: فشرذ - بالذال المعجمة، وهما واحد. وقال قطرب: التشريد - بالذال [المعجمة]: التنكيل، وبالذال [المهملة]: التفريق⁽¹⁾.

وقوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ أي لكي يعتبروا فلا ينقضوا العهد الذي بينك وبينهم مخافة أن يحل بهم مثل ما حل ببني قريظة.

قوله تعالى: ﴿وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْذِرْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾ أي إذا خفت من قوم بينك وبينهم عهد خيانة في العهد من غدر بالمسلمين أو علمت أنهم يفعلون ذلك بالمسلمين خفية من غير أن يظهروا نقض العهد، فانذِرْ العهد إليهم على سواء منك ومنهم في العلم، فلا تبدأهم بالقتال من قبل أن تعلمهم إعلاماً بينا بأنك نقضت العهد. والمعنى: إما تعلمن يا محمد من قوم معاهدين لك نكث عهد ونقض عقد يظهر لك منهم من آثار الغدر والخيانة كما ظهر لك من بني قريظة، والنضير ﴿فَأَنْذِرْ إِلَيْهِمْ﴾ أي فاطرح إليهم عهدهم على سواء، أي أخبرهم، وأعلمهم قبل حربك إياهم أنك فسخت العهد بينك وبينهم حتى تصير أنت وهم على سواء في العلم بأنك لهم محارب، فيأخذون للحرب أهبتها، وتبرأ من الغدر.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ أي لا يرضى عمل الذين يخونون بالبداية بالقتال من غير إعلام بنقض العهد.

قوله عز وجل: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ﴾ أي لا تظنن يا محمد أن من أفلت من الكفار من هذه الحرب قد سبق إلى الحياة،

(1) تفسير القرطبي: 31/8 ذكر معنى التشريد - النحاس، إعراب القرآن: 191/2.

وقال آخرون: لا تحسبن يا محمد أن أعداءك من المشركين ربما يفوتونك بأن لا يظفرك الله تعالى بهم، بل الله يظهرهم عليهم ويظفرك. قرأ أبو جعفر، وابن عامر وحمزة، وحفص بالياء⁽¹⁾ على معنى: لا يظن هؤلاء المشركين أن من مات منهم فقد فات من الله عز وجل، وأن الله لا يبعثه يوم القيامة ولا يعاقبه. وقرأ أهل الشام: أنهم لا يعجزون بالفتح وتكون - لا صلة تقديره: ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون، أي لا يفوتون، وقيل معناه: لأنهم. وقرأ عامة القراء: إنهم - بالكسر على الابتداء⁽²⁾.

قوله تعالى:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ، عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ (60).

قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ أي أعدوا للكفار ما استطعتم من آلات الحرب. وعن ابن عباس، وعقبة بن عامر⁽³⁾ قالوا: قرأ رسول الله ﷺ على المنبر: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ ثم قال: «ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي»⁽⁴⁾، لهو المؤمن في الخلاء، وقوته عند اللقاء»، ولما مات عقبة أوصى بتسعين قوساً مع كل قوس سهامها في سبيل الله. قال عقبة: قال رسول الله ﷺ: «إن الله ليدخل الثلاثة الجنة بسهم واحد: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والمهدي له، والرامي به»⁽⁵⁾. وقال عليه

(1) ابن خالويه، إعراب القراءات السبع وعللها: 230/1.

(2) نفسه.

(3) أبو عمرو، عقبة بن عامر بن عبس الجهني: أسلم وهاجر، ثم شهد صفين مع معاوية، وأقام بعدها في مصر وتوفي بها في خلافة معاوية. الطبقات الكبرى: 345/7.

(4) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 64/13، فضل الرمي والحث عليه - وأبو داود في سننه: عون المعبود: 190/7، رقم: 2497، باب الرمي.

(5) رواه أبو داود في سننه: عون المعبود: 189/7، رقم: 2496، باب الرمي - وابن ماجه في سننه: 940/2، رقم: 2811، باب الرمي في سبيل الله.

السلام: «كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رمية بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله فإنهن من الحق»⁽¹⁾.

قوله عز وجل: ﴿وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾ معناه: ارتبطوا أدهم الخيل لهم ولقتالهم، أي أعدوا لهم ذلك لتخويف عدو الله وعدوكم ﴿وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ﴾ أي من دون كفار العرب وأهل الكتاب لا تعلمونهم، أي لا تعرفونهم. قال ابن عباس: يعني كفار الجن. قال صلى الله عليه وسلم: «لا يقرب صاحب فرس جن أبداً». ويقال: إن الجن لا يدخل بيتاً فيه فرس، ولا سلاح. وقال: السدي: أراد به أهل فارس وقال الحسن: هم المنافقون، وقال الضحاك: هم الشياطين⁽²⁾. ولا يمنع أن يكون الكل مراد بالآية.

قوله تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ أي ما تنفقوا من شيء في الجهاد يوف إليكم ثوابه ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ﴾ أي لا ينقص شيء من حقكم.

قوله تعالى:

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾⁽⁶¹⁾ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ⁽⁶²⁾ وَالْأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ⁽⁶³⁾

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ معناه: فإن مال يهود بني قريظة إلى الصلح فمل إليه وصالحهم. وكان هذا قبل نزول براءة، ثم نسخ بقوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾⁽³⁾ وبقوله: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

(1) رواه أبو داود في سننه: عون المعبود: 189/7، رقم: 2496 - والنسائي في سننه: 185/6، تأديب الرجل فرسه.

(2) ذكر البغوي هذه الأقوال في: معالم التنزيل: 649/2.

(3) سورة التوبة، الآية: 5.

بِاللَّهِ⁽¹⁾. وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ - بالكسر والفتح. وإنما قال: فاجنح لها، لأن السلم والمسالمة بمعنى واحد، فرد الكناية إلى المعنى.

وقوله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ أي ثق بالله تعالى إن نقضوا العهد ﴿إِنَّهُمْ هُوَ السَّمِيعُ﴾ لمقالتكم ﴿الْعَلِيمُ﴾ بما تفعلون.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ﴾ معناه: إن يريد الذين يطلبون منك الصلح أن يخدعوك بإظهار الصلح لتكف عنهم إلى أن يتقوا ضدك، فإن الله كافيك في حربهم وقتالهم ﴿هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾ أي قواك يوم بدر بنصره وقواك بالمؤمنين وهم الأوس والخزرج.

وقوله تعالى: ﴿وَأَلْفَ بَيْتٍ قُلُوبِهِمْ﴾ أي جمعهم على المودة والإيمان. وقوله تعالى: ﴿لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْتَ قُلُوبِهِمْ﴾ أي ما قدرت على جمع قلوبهم على الألفة.

وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ في سلطانه لا يقدر أحد على أن يغلبه ويمنعه عن مراده ﴿حَكِيمٌ﴾ يضع الأمور مواضعها.

قوله تعالى:

﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنْ أَتْبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (64) يَتَأْتِي النَّبِيَّ حَرِصُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (65) أَلَنْ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (66)

قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ حَسْبُكَ اللَّهُ﴾ أي كافيك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقيل: لما أسلم عمر رضي الله عنه نزل⁽²⁾ ﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنْ أَتْبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وقال بعض المفسرين: موضع «من» خفض عطفاً على

(1) نفس السورة، الآية: 29.

(2) الواحدي، أسباب النزول: 194 - البغوي، معالم التنزيل: 650/2.

الكاف في قوله: ﴿حَسْبُكَ﴾ أي حسبك وحسب من اتبعك الله. وقال بعضهم: موضعه رفع عطفاً على اسم الله، أي حسبك الله ومتبعوك من المؤمنين. قيل: إن هذه الآية قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ نزلت في البيداء في غزوة بدر قبل القتال⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾ أي رغبهم في القتال. والتحريض: الترغيب في الشيء بما تدعو إليه، نحو: وعد الثواب على القتال والتنفيل عليه.

وقوله تعالى: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ﴾ هذا وعد من الله أن يقوي واحداً من المسلمين المتصبرين في الدين على عشرة من الكفار، ويقوي مائة صابرة محتسبة على ألف من الكفار.

وقوله تعالى: ﴿بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ أي ذلك النصر من الله لكم على الكفار وخذلانهم بأنكم تفقهون أمر الله وتصدقون فيما وعد من الثواب والكفار لا يفقهون ذلك ولا يصدقون. قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية كان رسول الله ﷺ يبعث المؤمنين على أن يقاتل الرجل منهم العشرة من الكفار، والمائة منهم الألف من الكفار كما أمرهم الله. فلما أمر الله المسلمين بقتال الكفار ببدر، وكان فرض القتال على المسلمين كما ذكر الله في هذه الآية شق ذلك على المسلمين، فأنزل الله تعالى قوله: ﴿الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّكُمْ ضَعْفَاءُ﴾ أي الآن هون الله عليكم القتال الذي افترضه عليكم، وسهل الأمر عليكم لتعرفوا فتشكروا، وعلم في الأزل أن في الواحد منكم ضعفاً عن قتال العشرة، والمائة عن قتال الألف. وقيل: علم أن فيكم ضعفاً في النصرة في أمر الدين⁽²⁾. وقرأ عاصم وحمزة وخلف: ضعفاً - بفتح الضاد، وقرأ الباكون بضمها، أي عجزاً عن ما فرض عليكم. ومن قرأ: ضعفاً فمعناه: شيوخاً ضعفاً، وقرأ أبو جعفر: ضعفاء - بضم الضاد وفتح العين والمد وهمزة من غير تنوين على جمع ضعيف

(1) تفسير القرطبي: 43/8.

(2) تفسير الطبري: 52/14.

مثل شركاء⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ أمر الله بأن الواحد يثبت للاثنتين وضمن له النصر عليهما ﴿وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي بأمره ﴿وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ أي معين لهم. قال ابن عباس: من فر من رجلين فقد فر، ومن فر من ثلاثة لم يفر، وهذا إذا كان للواحد المسلم من السلاح والقوة مثل ما لكل واحد من الرجلين الكافرين كان فاراً، فأما إذا لم يكن لم يثبت له حكم الفرار⁽²⁾.

قوله تعالى:

﴿مَا كَانَتْ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَىٰ حَتَّىٰ يُخْرِجَ فِي الْأَرْضِ تَرِيدُوتَ عَرْضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (67) ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (68) ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (69)

قوله تعالى: ﴿مَا كَانَتْ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَىٰ حَتَّىٰ يُخْرِجَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي ما كان لنبي أن يكون له أسرى من المشركين فيفديهم أو يمن عليهم، ولكن السيف حتى يتمكن في الأرض من القتال فيقتل منهم قتلاً ذريعاً ليرتدع من وراءهم. والإثخان في كل شيء: قوة الشيء وشدته. يقال: أثخنه المرض إذا اشتدت قوته عليه، وكذلك أثخنه الجراح.

وقوله تعالى: ﴿تَرِيدُوتَ عَرْضَ الدُّنْيَا﴾ خطاب للذين أسرعوا في أخذ الغنائم وشغلوا أنفسهم بذلك القتال، وذلك أن مما كان يوم بدر تعجل ناس من المسلمين فأصابوا من الغنائم. ومعناه: تريدون بالقتال المال. وسماه عرضاً لقلّة لبثه.

وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ أي يريد منكم العمل بما تستحقون به ثواب الآخرة ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ﴾ أي منيع في سلطانه. ﴿حَكِيمٌ﴾ في أمره وقضائه، فاعملوا ما أمركم الله به.

قوله عز وجل: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

(1) ابن مجاهد، السبعة: 308 - 309 - ابن خالويه، إعراب القراءات: 233 / 1.

(2) تفسير القرطبي: 45 / 8.

أي لولا حكم من الله سبق في إباحة الغنائم لمسكم فيما استباحتهم قبل الإثخان عذاب عظيم. وقيل: لولا كتاب من الله سبق في أهل بدر أن يغفر الله لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر. وقيل معناه: فلولا حكم الله في اللوح المحفوظ وفي القرآن أنه لا يعذب قوماً حتى يبين لهم ما يتقون لأصابتكم عقوبة عظيمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية: وذلك أنه لما قتل أصحاب رسول الله ﷺ سبعين، وأسرُوا سبعين، استشار النبي ﷺ أصحابه في أمر الأسرى، فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله هم قومك فإن تقتلهم يدخلوا النار، ولكن فادهم فيكون الذي تأخذه منهم قوة للمسلمين، ولعل الله يقلب قلوبهم. وقال عمر: يا رسول الله والله ما أعلم قوماً كانوا أشد لنبيهم منهم فاقتلهم⁽¹⁾. فأخذ رسول الله ﷺ برأي أبي بكر، ثم ضرب لهما مثلاً فقال: مثل أبي بكر مثل إبراهيم عليه السلام حيث قال: ﴿فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾⁽²⁾، ومثل عمر مثل نوح عليه السلام حيث قال: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾⁽³⁾. ثم ضرب رسول الله ﷺ الفداء على الأسارى. فلما كان من الغد أنزل الله عز وجل هذه الآية ﴿مَا كَانَتْ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يُشْخِزَ فِي الْأَرْضِ﴾ إلى آخر الآيتين. قال عمر: فدخلت على رسول الله ﷺ وعنده أبو بكر يبكيان فقلت: ما يبكيكما؟ حتى إن وجدت بكاء لبكائكما بكيت معكما؟ فقال ﷺ: «إنما أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذ الفداء». ثم قرأ عليه السلام: ﴿مَا كَانَتْ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يُشْخِزَ فِي الْأَرْضِ﴾ الآية⁽⁴⁾. . . وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما جيء بالأسارى يوم بدر قال ﷺ: «ما تقولون في هؤلاء؟» فقال أبو بكر: قومك وأهلك استبقهم لعل الله يتوب عليهم. وخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار. وقال عمر: يا رسول الله كذبوك وأخرجوك، قدمهم فاضرب أعناقهم، ومكن علياً من عقيل فيضرب

(1) تفسير القرطبي: 46/8.

(2) سورة إبراهيم (14)، الآية: 36.

(3) سورة نوح (71)، الآية: 26.

(4) الواحدي، أسباب النزول: 194.

عنقه، ومكني من فلان (نسيباً له) فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر. فسكت النبي ﷺ فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكر. وقال ناس يأخذ بقول عمر. فقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر مثل عيسى قال: ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَزِيْرُ الْحَكِيمُ﴾ (118)» (1)، ومثلك يا عمر مثل موسى قال: ﴿رَبَّنَا أَطْمِسْ عَلَيَّ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَيَّ قُلُوبَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ (2) ثم قال صلى الله عليه وسلم للأسارى: أنتم اليوم عالة فلا ينفلتن أحد إلا بفداء أو ضرب عنق. فنزل قوله تعالى: ﴿مَا كَانَتْ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يُشْخِجَ فِي الْأَرْضِ﴾ الآية (3) .. قوله تعالى: ﴿لَوْلَا كَتَبَ مِنْ اللَّهِ سَبْقٌ﴾ أي لولا حكم الله في أنه تحل لهم الفدية التي أخذوها من الأسارى. وقيل معناه: لولا ما سبق لهذه الأمة من الرحمة إذا عملوا الخطايا ثم عرفوا ما عملوا وتابوا ورجعوا. وقوله تعالى: ﴿تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا﴾ مخاطبة لهم لا لرسول الله ﷺ وجلة أصحابه، فإن أبا بكر كان مراده إعزاز الدين وهداية الأسارى، ولأن الله قال: ﴿لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ﴾ ولم يقل فيما عرضتم وأشرتتم.

قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ الفاء في أول هذه الآية للجزاء. المعنى أحلت لكم الغنائم فكلوا. والطيب: المستلذ. ويوصف الحلال بذلك على التشبيه، فإن المستلذ ما لا يكون فيه كراهية في الطبع، وكذا الحلال ما لا يكون فيه كراهية في الدين. قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ أي اخشوه ولا تفعلوا شيئاً لم تؤمروا به ولم يرخص لكم فيه ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ لما فرط منكم ﴿رَحِيمٌ﴾ بكم إذ لم يعذبكم فيما فعلتم قبل الرخصة.

قوله تعالى: ﴿يَتَأَيَّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (70) وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم (71)»

(1) سورة المائدة (5)، الآية: 118.

(2) سورة يونس (10)، الآية: 88.

(3) الواحدى، في المصدر نفسه.

قوله عز وجل: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌ لِّمَن فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (٧٠) قال ابن عباس: وذلك أن النبي ﷺ وضع الفداء على كل واحد من الأسارى أربعين أوقية من ذهب، وجعل على عمه العباس^(١) مائة أوقية، فقال العباس: أتجعل علي مائة أوقية وعلى عدوك سهيل بن عمرو^(٢) أربعين أوقية؟ قال: «نعم، لقطعك الرحم، ولظلمك». قال: تركتني والله أسأل قريشاً ما بقيت بيدي، فكيف تترك عمك يسأل الناس بكفه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «وأين الذهب الذي أعطيته أم الفضل^(٣) عند مخرجك فقلت: إن حدث بي حدث في وجهي هذا فهو لك، ولعبد الله، ولقثم^(٤)، وللفضل^(٥)، ولعبيد الله؟»^(٦) قال: وما يدريك؟ قال: «أخبرني الله عز وجل بذلك»^(٧). فقال: أشهد أنك صادق، وإني لم أعلم أنك

(١) أبو الفضل، العباس بن عبد المطلب: من أكابر قريش في الجاهلية والإسلام، كان محسناً إلى قومه، شديد الرأي واسع الفضل مولعاً بإعتاق العبيد كارهاً للرق، كان له سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام، شهد فتح مكة وحنين. توفي سنة اثنتين وثلاثين.

الاستيعاب: 810/2 - الطبقات الكبرى: 5/4.

(٢) أبو جندل، سهيل بن عمرو القرشي العامري: خطيب قريش وأحد زعمائها، أسره المسلمون يوم بدر وافتدى فأقام على دينه إلى يوم الفتح فأسلم بمكة، ثم انتقل إلى المدينة. توفي سنة عشر.

الاستيعاب: 669/2 - الطبقات الكبرى: 453/5.

(٣) أم الفضل، لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن: أسلمت بعد خديجة بنت خويلد، وكان الرسول ﷺ يزورها ويقيل في بيتها، هاجرت إلى المدينة وكانت تصوم الاثنين والخميس.

الطبقات الكبرى: 216/8.

(٤) قثم بن العباس بن عبد المطلب: كان ورعاً فاضلاً، غزا خراسان، وتوفي بسمرقند.

الطبقات الكبرى: 260/7.

(٥) الفضل بن العباس بن عبد المطلب، يكنى أبا محمد، وكان أسن ولد العباس، غزا مع رسول الله ﷺ مكة وحنينا وثبت معه يومئذ، وشهد حجة الوداع. توفي بناحية الأردن في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة. الطبقات الكبرى: 280/7.

(٦) النسخة (س) لم يرد فيها عبيد الله.

أبو محمد، عبيد الله بن العباس الهاشمي القرشي: كان أصغر من أخيه عبد الله بسنة، رأى النبي ﷺ ولم يرو عنه، واستعمله علي بن أبي طالب على اليمن، وكان سخياً جواداً. توفي بالمدينة سنة سبع وثمانين هجرية.

الطبقات الكبرى: 4/4 - أعلام الزركلي: 194/4.

(٧) البغوي، معالم التنزيل: 655/2.

رسول الله قط قبل اليوم، وإنني دفعت إليها الذهب ولم يطلع عليه أحد إلا الله تعالى، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنت رسول الله. فأسلم وأمر ابن أخيه أن يسلم، فأنزل الله هذه الآية⁽¹⁾، ومعناها: يا أيها النبي قل للعباس وعقيل⁽²⁾ وغيرهم من الأسارى: إن يعلم الله في قلوبهم رغبة إلى الإيمان وإخلاصاً في النية يؤتكم خيراً مما أخذ منكم من الفدية. ويجوز أن يكون المعنى: يخلف عليكم في الدنيا. ويجوز أن يكون: ويجازيكم في الآخرة. وكان العباس أحد الثلاثة عشر الذين ضمنوا إطعام أهل بدر، فخرج معه بعشرين أوقية من ذهب ليطعم بها الناس ولم تبلغه نوبة الإطعام حتى أسر وأخذ وهي معه، فأخذوها منه، فلما وضع النبي ﷺ على العباس في الفداء مائة أوقية، قال: يا محمد أحسب لي بعشرين أوقية من فدائي. فأبى وقال له: أما شيء خرجت تستعين به علينا فلا نتركه لك. فلما أسلم العباس كان إذا قرأ هذه الآية قال: صدق الله ورسوله، قد أعطاني الله خيراً مما أخذ مني، أبدلني مكان العشرين أوقية التي أخذت مني عشرين مملوكاً، كل مملوك يضرب بعشرين ألفاً في التجارة، وأعطاني زمزم ما أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكة، أنجزني الله أحد الوعدين، وأنا أرجو أن ينجز الوعد الثاني أنتظر المغفرة من ربي⁽³⁾. وعن العلاء بن الحضرمي⁽⁴⁾ أنه بعث إلى رسول الله ﷺ من البحرين ثمانين ألفاً، فقال العباس: أعطني من هذا المال؟ فأعطاه رسول الله ﷺ ما أطاق حمله، فجعل العباس يقول وهو منطلق: أما إحدى الذي وعدنا الله فقد أنجزها فلا ندري ما يصنع بالأخرى، يعني: ﴿يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ﴾.

- (1) الواحدي، أسباب النزول: 196 - تفسير القرطبي: 52/8 - 53.
  - (2) أبو يزيد، عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي: أعلم قریش بأيامها ومآثرها وأنسابها، أسلم بعد الحديبية، وهاجر إلى المدينة، وشهد غزوة مؤتة. توفي سنة ستين هجرية. الاستيعاب: 1087/3 - الطبقات الكبرى: 42/4 - تهذيب التهذيب: 254/7.
  - (3) تفسير الطبري: 73/14.
  - (4) العلاء بن عبد الله الحضرمي: صحابي من رجال الفتوح في صدر الإسلام، أصله من حضرموت وسكن مكة، ثم ولاه الرسول ﷺ البحرين سنة ثمان، وجعل له جباية الصدقة. توفي سنة إحدى وعشرين.
- الاستيعاب: 1085/3 - تهذيب التهذيب: 178/8.

قوله عز وجل: ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ﴾^{٧١} معناه: وإن يريد الذين أطلقتهم من الأسارى خيانتك بأن يعودوا حرباً لك وينصرون عدوك عليك فقد خانوا الله من قبل لمخالفة ما أخذ عليهم من العهود. وذلك أن النبي ﷺ كان عاهد الذين أطلقهم على أن لا يعينوا عليه، فخانوه وخالفوا قوله ﴿فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ﴾ أي فأمكنك منهم يوم بدر، وإن خانوك فسنمكنك منهم ثانياً ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بكل شيء ﴿حَكِيمٌ﴾ في كل ما يفعل.

قوله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلِيَّتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝٧٢﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ۝٧٣﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝٧٤﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝٧٥﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي إن الذين آمنوا بتوحيد الله وبمحمد ﷺ والقرآن، وهاجروا من مكة إلى المدينة، وجاهدوا العدو بأموالهم وأنفسهم في طاعة الله. ثم ذكر الله الأنصار فقال: والذين آووا النبي والمهاجرين معه، أعطوهم المأوى وأنزلهم ديارهم. ﴿وَنَصَرُوا﴾ أي أعانوهم بالسيف على الكفار، ﴿أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ أي أنصار بعض في الدين والموارث.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا﴾ أي والذين صدقوا من أهل مكة في ديارهم ولم يهاجروا إلى المدينة ﴿مَا لَكُمْ مِنْ وَلِيَّتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي ليس بينكم وبينهم ميراث حتى يهاجروا. وإطلاق لفظ الموالاة يقتضي التوارث في الجملة، وإن كان بعض أسباب الموالاة أؤكد من بعض. قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية قام الزبير بن العوام وأناس معه من المسلمين فقالوا: يا رسول الله كيف لا

يرثنا إخواننا وهم على ديننا من أجل أنهم لم يهاجروا فهل نعينهم على أمر إن استعانونا عليه؟ فأنزل الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَسْتَضْرُّوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ﴾ معناه: وإن قاتلهم الكفار ليردوهم عن الإسلام فانصروهم، إلا أن يقاتلوا قوماً بينكم وبينهم عهد فاستنصروكم عليهم فلا تقاتلوهم معهم، بل عليهم أن يكفوا عن طلب النصرة منكم عليهم، لأن أمان واحد من المسلمين يلزم كافتهم فيجب الإصلاح بينهم على غير وجه القتال⁽¹⁾.

وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ بأعمالكم يجازيكم عليها. قال ابن عباس: فمكثوا على هذا ما شاء الله أن يمكثوا، ثم نزل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ أي أنصار بعض في الدين، وبعضهم أولياء بعض في الميراث، يعني أن الكافر لا يرث المؤمن الذي لم يهاجر، بل الكافر يرث من الكافر، والمؤمن يرث من المؤمن. فصارت هذه الآية ناسخة للتي قبلها.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾ أي إن لا تفعلوا ما أمرتكم به ولم تورثوا الأعرابي الذي لم يهاجر من المهاجرين، ولم تجعلوا ولاية الكافر للكافر وولاية المؤمن للمؤمن ﴿تَكُنْ فِتْنَةٌ﴾ أي محنة بالميل إلى الضلالة وفساد كبير في الدين، فإن الكفار بعضهم أنصار بعض.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُ وَنَصَرُوا أَوْلِيَّكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ أي أولئك الذين حققوا إيمانهم بالهجرة وإقامة الجهاد في سبيل الله. وقيل معناه: أولئك الذين حقق الله إيمانهم بأن أثنى عليهم ومدحهم في كتابه.

وقوله تعالى: ﴿هُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ في الجنة بأن يطعمهم طعاماً يصير كالمسك رشحاً⁽²⁾، ولا يستحيل في أجوافهم نجوا⁽³⁾.

(1) تفسير الثعلبي، ورقة: 49.

(2) روى مسلم من حديث جابر قال: قال ﷺ: «إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون، ولا يتفلون ولا يببولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قيل: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس». (صحيح مسلم: 173/17).

(3) النجو: ما يخرج من البطن.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ﴾ معناه: والذين آمنوا من بعد المهاجرين السابقين، وهاجروا إلى المدينة وجاهدوا معكم الكفار. فأولئك منكم في الدين والنصرة.

قوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ أي الأقارب بعضهم أولى ببعض في الميراث من غيرهم هاجروا أو لم يهاجروا إذا كانوا مسلمين.

قوله تعالى: ﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ يجوز أن يكون المراد بالكتاب القرآن، ويجوز أن يكون معناه: في اللوح المحفوظ، ويجوز أن يراد بالكتاب: الحكم، كما قال تعالى: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَا غَلَبَ لَكُمْ﴾⁽¹⁾ أي حكم الله.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ أي عليم بكل ما فرض من الموارث وغير ذلك. قال قتادة: وذلك أن النبي ﷺ آخى بين المهاجرين والأنصار، فكانوا يتوارثون بالإسلام والهجرة، وكان الرجل يسلم ولا يهاجر، فكان لا يرث أخاه. فنسخ الله ذلك بقوله: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ وصارت الورثة بالقرابة كما ذكر الله في سورة النساء⁽²⁾. وقال ﷺ: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية»⁽³⁾. وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ سورتي الأنفال والتوبة فأنا له شفيع وشهيد يوم القيامة أنه بريء من النفاق، وأعطى من الأجر بعدد كل منافق ومنافقة، ورفع له بهما عشر درجات»⁽⁴⁾.

(1) سورة المجادلة (58)، الآية: 21.

(2) تفسير الطبري: 82/14.

(3) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 78/6، رقم: 2783، فضل الجهاد والسير - ومسلم في صحيحه بشرح النووي: 8/13، باب المبايعة على الإسلام والجهاد.

(4) ذكره الزمخشري في الكشاف: 2: 170، والثعلبي في تفسيره - خ -.

سُورَةُ التَّوْبَةِ

وهي عشرة آلاف وسبعة وثمانون حرفاً، وألفان وأربعمائة وتسع وسبعون كلمة، ومائة وتسع وعشرون آية.

قوله تعالى: ﴿بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ①﴾ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وأعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين ② وأذن من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم ③ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شيئاً ولم يظهروا عليكم أحداً فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين ④

قوله عز وجل: ﴿بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ①﴾ أي هذه براءة من الله، فتكون رفعاً على خبر الابتداء، ويجوز أن يكون براءة رفعاً بالابتداء وخبره: ﴿إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُم﴾. والبراءة: هي رفع العصمة. يقال: برىء فلان من فلان، وبرىء الله من المشركين. وإنما ذكر الله هذه البراءة من العهد، لأن المشركين كانوا ينقضون العهد قبل الأجل ويضمرون الغدر، فأمر الله نبذ العهد إليهم إما بخيانة مستورة ظهرت أمارتها منهم، وإما أن يكون شرط النبي ﷺ لنقضهم في العهد أن يقرهم ما أقرهم الله. وأما ترك البسملة في أول هذه السورة فقد روي أن عثمان بن عفان⁽¹⁾ سئل عن ذلك فقال: لأنها نزلت في آخر ما نزل من القرآن، وكان رسول الله ﷺ يأمر في أول كل سورة ببسم الله

(1) في النسخة (ف): أبي بن كعب.

الرحمن الرحيم ولم يأمر في سورة براءة بذلك، وضمت إلى الأنفال لشبهها بها. يعني أن أمر العهود مذكور في الأنفال، وهذه السورة نزلت بنقض العهود⁽¹⁾. وسئل علي رضي الله عنه عن هذا فقال: لأن هذه السورة نزلت في السيف، وليس للسيف أمان، وبسم الله الرحمن الرحيم أمان، ولأن البسملة رحمة، والرحمة أمان، وهذه السورة نزلت بالسيف ولا أمان فيه⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ أي سيروا في الأرض على المهل أقبلوا وأدبروا في الأرض آمنين إلى أن تمضي أربعة أشهر. وقيل: هو على الخطاب، أي قل لهم سيروا في الأرض مقبلين ومدبرين آمنين غير خائفين من قتل ولا أسر ولا نهب. يقال: إن قوله: ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ﴾ بيان أن هذا السيح المذكور في أول هذه السورة إنما هو بعد أربعة أشهر، فإن عهد الكفار باق إلى آخر هذه المدة. قال الحسن: أمر الله نبيه ﷺ أن ينظر في عهود الكفار، فيقر من كان عهده أربعة أشهر على عهده إلى أن تمضي، ويحط من كان له عهد أكثر من أربعة أشهر إلى أربعة أشهر، ويرفع عهد من كان له عهد أقل من أربعة أشهر فيجعله أربعة⁽³⁾. واختلفوا في أول هذه الأربعة الأشهر، قال بعضهم: من عشر ذي القعدة إلى عشر من ربيع الأول. وروي في الخبر أن مكة افتتحت في سنة ثمان من الهجرة، وولى رسول الله عتاب بن أسيد الوقوف بالناس في الموسم، واجتمع في تلك السنة في الوقوف المسلمون والمشركون، فلما كانت سنة تسع ولى رسول الله ﷺ أبا بكر، وبعث معه عشر آيات من أول براءة أو تسع آيات، وأمره أن يقرأها على أهل مكة، وينبذ إلى كل ذي عهد عهده كما وصف الله تعالى، فلما خرج أبو بكر منطلقاً نحو مكة نزل جبريل عليه السلام فقال للنبي ﷺ: لا يبلغ عنك إلا رجل من أهل بيتك، فدعا علياً وأمره إلى مكة وقال له: «كن أنت الذي تقرأ هذه الآيات على أهل مكة، وأمر أبا بكر فليصل بالناس». فسار حتى لحق أبا بكر رضي الله عنه في الطريق فأخبره بذلك فمضيا، وكان أبو

(1) تفسير القرطبي: 62/8.

(2) نفس المصدر.

(3) تفسير الثعلبي، ورقة: 50.

بكر على الموسم، فلما كان يوم النحر واجتمع المشركون، قام علي كرم الله وجهه عند جمرة العقبة وقال: يا أيها الناس إني رسول رسول الله ﷺ إليكم. فقالوا: بماذا؟ فقرأ عليهم ﴿بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١) إلى آخر الآيات التي نزلت (١). وكان الحج في السنة التي قرأ علي كرم الله وجهه فيها هذه السورة في العاشر من ذي القعدة، ثم صار الحج في السنة الثانية في ذي الحجة، وكان السبب في تقديم الحج في سنة العهد ما كان يفعله بنو كنانة في النسيء - وهو التأخير. وذهب بعض المفسرين إلى أن الأربعة الأشهر المذكورة في هذه الآية هي: شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم.

قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّهُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ﴾ أي غير فائتين عن الله بعد الأربعة الأشهر، فإنكم إن أجلتم هذه الأشهر فلن تفوتوا الله تعالى.

وقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ مُحْزِي الْكَافِرِينَ﴾ أي معذب الكافرين في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار. والآخر: هو الإذلال على جهة الإهانة.

قوله تعالى: ﴿وَأَذِّنْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ أي وإعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر. كذا روي عن ابن عباس. وسمي يوم النحر يوم الحج الأكبر لأنه اتفقت فيه الأعياد على قول أهل الملل (٢). وعن النبي ﷺ أنه قال: «يوم عرفة». قال محمد بن قيس بن مخرمة: خطب رسول الله ﷺ عشية عرفة فقال: «أما بعد فإن هذا يوم الحج الأكبر» (٣). روي أن علياً كرم الله وجهه خرج يوم النحر على بلغة بيضاء للجبانة فجاءه رجل فأخذ بلجامه وسأله عن يوم الحج الأكبر فقال: هو يومك هذا، خل سبيلها (٤). وسئل عبد الله بن أوفى عن يوم الحج الأكبر فقال: سبحان الله هو يوم النحر تهرق فيه الدماء ويحلق فيه الشعر

(1) تفسير الطبري: 107/14 - 108.

(2) تفسير القرطبي 70/8.

(3) تفسير الطبري: 115/14.

(4) المصدر نفسه: 118/14 ورواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذى: 484/8، رقم: 5084، تفسير سورة التوبة.

ويحل فيه المحرم⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿وَأَذَانٌ﴾ عطف على قوله: ﴿بِرَاءَةٌ﴾ قوله تعالى: ﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ أي أن الله بريء، ورسوله بريء من المشركين، تقديره: أن الله بريء ورسوله أيضاً بريء ومن قرأ: ورسوله - بالنصب فعلى معنى: وأن رسوله بريء⁽²⁾.

وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَبَيَّنَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أي إن تبين من الشرك فهو خير لكم من الإقامة عليه.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾ معناه: وإن أعرضتم فاعلموا أنكم غير فائتين عن الله.

وقوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ تكرر للوعيد. وعن أبي هريرة: كنت مع علي رضي الله عنه حين بعثه رسول الله ﷺ بالبراءة إلى مكة. ف قيل لأبي هريرة: بماذا كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يحجن هذا البيت بعد هذا العام مشرك ولا عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله ﷺ عهد فإن أجله إلى أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله⁽³⁾.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ﴾ استثناء من المشركين في قوله تعالى: ﴿بِرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ إلى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. وأراد بقوله: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً: بني ضمرة، وهم حي من كنانة عاهدهم رسول الله ﷺ عام الحديبية عند البيت، وكان بقي لهم من عهدهم تسعة أشهر من بعد يوم النحر من السنة التي حج فيها أبو بكر رضي الله عنه، وكانوا لم ينقضوا شيئاً من عهودهم ولم يألوا عدوا على رسول الله ﷺ، فأمر

(1) تفسير الطبري: 118/14.

(2) عطف على اللفظ - النحاس، إعراب القرآن: 203/2.

(3) رواه النسائي في سننه: 187/5 - وأبو داود في سننه: عون المعبود 264/2، رقم: 1946.

الله النبي ﷺ أن يفي لهم بعهدهم إلى آخر مدتهم⁽¹⁾.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ أي يرضي عمل الذين يتقون نقض العهد. قرأ عطاء⁽²⁾: ينقضوكم - بالضاد المعجمة⁽³⁾ من نقض العهد.

قوله تعالى:

﴿فَإِذَا أُنْسِلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾﴾

قوله عز وجل: ﴿فَإِذَا أُنْسِلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ أي إذا مضت الأشهر التي حرم الله القتال بالعهد فيها، ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ﴾. ويقال: أراد بذلك الأشهر الحرم المعروفة وهي: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم. كأنه قال: إذا انسلك المحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في الحل أو في الحرم ﴿وَخُذُوهُمْ﴾ أي أسروهم ﴿وَأَحْضُرُوهُمْ﴾ أي احبسوهم. ويقال: أراد بذلك أن يحال بينهم وبين البيت، أي امنعوهم دخول مكة.

وقوله تعالى: ﴿وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ﴾ أي اقعدوا لقتالهم على كل طريق يأخذون فيه إلى البيت أو إلى التجارة، وهذا أمر بتضييق السبل عليهم.

قوله تعالى: ﴿إِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ معناه: إن تابوا عن الشرك، وقبلوا إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة فاطلقوهم ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ لما سلف من شركهم ﴿رَحِيمٌ﴾ بهم حين قبل توبتهم.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ

(1) تفسير القرطبي: 71/8.

(2) أبو محمد عطاء بن يسار المدني: تابعي ثقة وثقه ابن معين، والنسائي، وغيرهما. روى عن ابن مسعود، وأبي هريرة، وابن عمر، وعائشة، وغيرهم، وعنه روى زيد بن أسلم، وأبو حنيفة، وغيرهما. توفي سنة ثلاث ومائة هجرية. الذهبي، ميزان الاعتدال: 77/3.

(3) ابن عطية، المحرر الوجيز: 132/8 - تفسير القرطبي: 71/8.

أَبْلَغُهُ مَأْمَنُهُ ﴿٦﴾ معناه: وإن أحد من المشركين استأمنك لسمع دعوتك واحتجاجك بالعدل فأمنه حتى يسمع القرآن، فإن أبي أن يسلم فاردده إلى موضع آمنه، ذلك الأمان لهم بأنهم قوم لا يعلمون أمر الله.

قوله تعالى:

﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨﴾ أَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩﴾ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿١٠﴾ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾﴾

قوله عز وجل: ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ﴾ أي كيف يكون لهم عهد وهم يضمرون الغدر في عهودهم، أي لن يكون لهم عهد يجب الوفاء به ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ وهم بنو ضمرة ﴿فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ﴾ في وفاء العهد فلم ينقضوه كما نقض غيرهم ﴿فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾ بوفاء أجلهم ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ لنقض العهد.

قوله تعالى: ﴿كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً﴾ أي كيف يكون لهم العهد. وقال الأخفش معناه: كيف لا تقتلوهم وهم إن يظهروا عليكم لا يحفظوا فيكم قرابة ولا عهداً. وقال قتادة: الإل: الحلف. وقال السدي: هو العهد، ولكنه كرر لما اختلف اللفظان وإن كان معناهما واحداً وقال مجاهد: الإل: هو الله عز وجل^(١). ومنه: جبرائيل وميكائيل. . وأن معناهما: عبد الله. وعن أبي بكر أنه لما سمع كلام مسيلمة قال: هذا ليس هو من إل، أي لم يتكلم به الله^(٢). وقرأ عكرمة: إيلاً - بالياء^(٣)، يعني الله عز وجل، مثل: جبرائيل وميكائيل.

(١) تفسير الطبري: 14: 146.

(٢) تفسير الثعلبي، ورقة: 56.

(٣) المصدر نفسه.

قوله تعالى: ﴿يُرْضَوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ أي يتكلمون بالعهد بأفواههم وتأبى قلوبهم إلا نقض العهد ﴿وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ﴾ أي متمرّدون في الكفر.

قوله تعالى: ﴿أَشْتَرَوْا بِعَايَتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ أي اختاروا على القرآن عرضاً يسيراً.

قوله تعالى: ﴿فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ﴾ أي منعوا الناس من طاعة الله فبئس العمل عملهم، وذلك أنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله ﷺ بأكلة أطعمهم إياها أبو سفيان⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً﴾. فإن قيل: لم أعاد قوله تعالى: ﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً﴾؟ قيل: ليس هذا بإعادة، لأن الأول: ورد في جميع الكفار الذين نقضوا العهد، والثاني: إنما ورد في طائفة من اليهود الذين كانوا ينقضون العهد. فإن هذه الطائفة منهم من اشتروا بآيات الله ثمنًا قليلاً، فإنهم كانوا يكتمون صفة رسول الله ﷺ بشيء من الأكل كانوا يأخذونه من سفلتهم، وكانوا يأخذون الرشا على الحكم بالباطل ويغيرون أحكام الله التي أنزلها على أنبيائهم.

وقوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ﴾ يعني في نقض العهد.

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ أي فإن تابوا عن الكفر وقبلوا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فهم إخوانكم في الإسلام، ونأتي بالآيات آية بعد آية لقوم يعلمون أمر الله وأحكامه.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَتَلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾ (12) ﴿أَلَا تَقْتُلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَنَهُمْ وَهَكُمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أُولَئِكَ مَرَّةً كَتَبْنَا فِي آلْفِ اللَّهِ أَنَّهُمْ قَتَلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (13) قَتَلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَضْرِبُكُمْ عَلَيْهِمْ

وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾ وَيُذْهِبَ غَيِّظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٥﴾

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَكْثُرُوا أَيَّمَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ﴾ أي نقضوا الأيمان
والحلف من بعد العهود التي عاهدتهم أن لا يقاتلوك، ولا يعينوا عليك، لا على
حلفائك، وطعنوا في الإسلام، وعابوه، وذلك أنهم قالوا: ليس دين محمد بشيء
﴿فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ﴾ أي رؤساء الكفر ﴿إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ﴾ قال ابن
عباس^(١): نزلت في أبي سفيان، والحارث بن هشام، وسهيل بن عمرو، وأبي
جهل، وسائر رؤساء قريش الذين نقضوا العهد، وهم الذين هموا بإخراج
الرسول^(٢). وقال مجاهد: هم أهل فارس، والروم^(٣). وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ لَا
أَيْمَنَ لَهُمْ﴾ أي لا عهود لهم، جمع يمين. وقال قطرب: لا وفاء لهم بالعهد.
وقرأ الحسن، وعطاء، وابن عامر: لا إيمان لهم - بكسر الهمزة^(٤)، أي لا
تصديق لهم. وقال عطية: لا دين لهم، أي هم قوم كفار. وقيل معناه: لا أمان
لهم فلا تؤمنوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. فيكون مصدر آمنته إيماناً.

وقوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾ أي ليرجى منهم الانتهاء عن الكفر ونقض
العهد. وفي الآية بيان أن أهل العهد متى خالفوا شيئاً مما عاهدوهم عليه فقد
نقضوا العهد، وأما إذا طعن واحد منهم في الإسلام فإن كان شرط في عهودهم
أن لا يذكروا كتاب الله، ولا يذكروا محمداً ﷺ بما لا يجوز، ولا يفتنوا مسلماً
عن دينه، ولا يقطعوا عليه طريقاً، ولا يعينوا أهل الحرب بدلالة على المسلمين،
وأنهم إن فعلوا ذلك فقد برئت منهم ذمة الله، وذمة رسوله ﷺ. ففعلوا شيئاً من
هذه الأشياء حل دمهم وإن كان لم يشترط عليهم ذلك في عهودهم، فطعنوا في
القرآن أو شتموا النبي ﷺ ففيه خلاف بين الفقهاء، قال أصحابنا: يعزرون،
واستدلوا بما روى أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت النبي ﷺ بشاة مسمومة

(١) في النسخة (س): وعكرمة بن أبي جهل.

(٢) الواحدي، أسباب النزول: 198 - البغوي، معالم التنزيل: 14/3.

(٣) تفسير الثعلبي، ورقة: 53.

(٤) ابن خالويه، إعراب القراءات: 235/1 - تفسير الثعلبي: 53.

فأكل منها، فجيء بها فقيل: ألا تقتلها؟ قال: «لا»⁽¹⁾. وبحديث عائشة أن قوماً من اليهود دخلوا على النبي ﷺ فقالوا: السام عليك. ففهمت عائشة فقالت: وعليكم السام واللعنة. فقال النبي ﷺ: «مهلاً يا عائشة فإن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله». فقالت: يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال: «بلى، قد قلت: وعليكم»⁽²⁾. ولم يقتلهم النبي ﷺ بذلك. وذهب مالك إلى أن من شتم النبي ﷺ من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم.

قوله عز وجل: ﴿أَلَا نُقَنِّتُوكَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَنَهُمْ وَهَكُمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَّءُوكُمْ أُولَئِكَ مَرَّةً﴾

قال ابن عباس: وذلك أن قريشاً أعانوا بني الدئل بن بكر - وكانوا حلفاءهم - على خزاعة، وخزاعة حلفاء النبي ﷺ، فهزموا خزاعة، فجاء وفد خزاعة إلى رسول الله ﷺ فأخبروه بالقصة، وناشدوه حلفه فقال قائلهم:

يا رب إني ناشد محمداً .: حلف أبينا وأبيه الأتلدا⁽³⁾
كنت لنا أبا وكنا ولداً .: ثمت أسلمنا ولم ننزع يدا
فانصر هداك الله نصراً أعتدا .: وادع عباد الله يأتوا مددا
فيهم رسول الله قد تجردا .: أبيض مثل الشمس ينمو صعدا
إن قريشاً أخلفوك الموعدا .: ونقضوا ميثاقك المؤكدا
هم بيتونا بالوتير هجدا .: وقتلونا ركعاً وسجدا
فقال ﷺ: «لا نصرت إن لم أنصركم»⁽⁴⁾. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا

(1) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 5/550، رقم 2717، كتاب الهبة.

(2) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 14/146.

(3) نسب هذا الرجز إلى عمرو بن سالم الخزاعي (سيرة ابن هشام: 4/494 - شرح نهج البلاغة:

17:258). الأتلد: القديم. أعتد: حاضر من الشيء العتيد وهو الحاضر.

تجرد: شمر وتهيأ للحرب. الوتير: اسم ماء بأسفل مكة لخزاعة.

ورواية هذا الشعر هنا تخالف روايته في سيرة ابن هشام تقديماً، وتأخيراً، وزيادة، وحذفاً.

(4) سيرة ابن هشام: 4/395.

رسول الله أت نصرهم على قومنا؟ فقال: «لا نصرت إن لم أنصرهم». ثم أمر الناس أن يتجهزوا إلى فتح مكة، ففتحها الله على يديه وأحل رسول الله ﷺ القتال لخزاعة ولم يحله لأحد غيرهم، فذلك قوله تعالى: ﴿أَلَا تَقْلِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ﴾ أي نقضوا عهودهم، يعني قريشاً ﴿وَهَكُمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ﴾ من مكة حتى اجتمعوا على قتله في دار الندوة ﴿وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أُولَٰئِكَ مِرَّةً﴾ أي هم الذين بدأوا بنقض العهد حين قاتلوا خزاعة: حلفاء رسول الله ﷺ.

وقوله تعالى: ﴿أَتَخْشَوْنَهُمْ﴾ أي أتخافون أن ينالكم مكروه في قتالهم فتركوا قتالهم؟ ﴿فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ﴾ أي فالله أحق أن تخافوه في ترككم قتالهم إن كنتم مصدقين بعقاب الله وثوابه.

قوله تعالى: ﴿قَتَلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ أي قاتلوا أهل مكة يعذبهم الله بأيديكم بالسيف ﴿وَيُخْرِجُهُمْ﴾ أي ويذلهم ﴿وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ﴾ يعني بني خزاعة الذين قاتلوهم بنو بكر، ويذهب غيظ قلوب بني خزاعة، فشفي الله صدور بني خزاعة يوم فتح مكة وأذهب غيظ قلوبهم، أي كرهها ووجدتها.

قوله تعالى: ﴿وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ﴾ استئناف كلام، أي يتوب الله على من يشاء من أهل مكة فيهديه للإسلام ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بجميع الأشياء ﴿حَكِيمٌ﴾ في جميع أموره.

قوله تعالى:

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (١٦)

قوله عز وجل: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَةً﴾ معناه: أظننتم أيها المؤمنون أن تتركوا على الإقرار والتصديق فلا تؤمروا بالجهاد. قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ﴾ أي ولم يرد الله جهادكم حين تجاهدون ولم ير الله الذين لم يتخذوا منكم من الكفار بطانة يفشون إليهم سرهم وأمرهم. وكان

الله تعالى قد علم قبل أمرهم بالقتال من يقاتل ممن لا يقاتل، ولكنه يعلم ذلك عياناً، وأراد العلم الذي يجازي عليه وهو: علم المشاهدة. لأنه يجازيهم على عملهم لا على علمه فيهم. والوليعة: الدخيل في القوم من غيرهم، من ولج الشيء يلج ولوجاً: إذا دخل والخطاب في الآية للمؤمنين حين شق على بعضهم القتال وكرهوه. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا﴾ فلا تؤمروا بالجهاد، ولا تمتحنوا به ليظهر الصادق من الكاذب، والمطيع من العاصي. قال قتادة: معنى وليعة: أي خيانة. وقال الضحاك: خديعة. وقال ابن الأنباري: الوليعة الدخيلة. وقال عطاء: أولياء. وقال الحسن: كفر ونفاق. وقيل وليعة الرجل: من يختص بدخلة أمره دون الناس. يقال: هو وليجتي للواحد والجمع⁽¹⁾.

وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ أي عالم بأعمالكم. وفي هذا تهديد للمنافقين، وعظة للمخلصين.

قوله تعالى:

﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾﴾

قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ﴾ قال ابن عباس: لما أسر العباس يوم بدر، أقبل عليه المسلمون يعيرونه بالكفر وقطيعة الرحم، وعون المشركين على رسول الله ﷺ، وأغلظ علي رضي الله عنه القول له، فقال العباس: مالكم تذكرون مساوينا ولا تذكرون محاسننا؟ فقال علي رضي الله عنه: ألكم محاسن؟ قال: نعم، إن كنتم تجاهدون الأعداء مع رسول الله ﷺ فنحن نعمر المسجد الحرام، ونحجب الكعبة، ونسقي الحاج، ونفك الأسير، فنحن

(1) تفسير الطبري: 164/14 - الفراء، معاني القرآن: 426/1 - تفسير القرطبي: 88/8.

أفضل منكم أجراً. فأنزل الله هذه الآية رداً على العباس⁽¹⁾، ومعناها: ما كان للمشركين أن يقوموا بعمارة المساجد، وأن المساجد لله تعالى، والعمارة لله على وجهين: تذكر ويراد بها البناء وتجديد ما انهدم منها، وتذكر ويراد بها الزيارة ومن ذلك العمرة، ومعناها: زيارة البيت الحرام، فانتظمت الآية. نهى المشركين عن بناء المساجد، وعن عمارتها بالطاعة فإنهم إنما يعمرونها بعبادة الأوثان ومعصية الله. ومن قرأ: مسجد الله - على التوحيد أراد به المسجد الحرام خاصة، وهي قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وقراءة ابن عباس، وقرأ الباقر: مساجد - بالجمع⁽²⁾. وإنما قال مساجد، لأنه قبله المساجد كلها. وقيل لعكرمة: لم تقرأ مساجد وإنما هو مسجد واحد؟ فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله.

قوله تعالى: ﴿شَهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ﴾ نصب شاهدين على الحال على معنى ما كانت لهم عمارة المساجد في حال إقرارهم بالكفر، وهم كانوا لا يقولون: نحن كفار، ولكن كان كلامهم يدل على كفرهم، كما يقال للرجل: كلامك يشهد أنك ظالم، وهو قول الحسن. وقال السدي: شهادتهم على أنفسهم بالكفر: أن اليهودي لو قيل له: ما أنت؟ قال: يهودي. ويقول النصراني: هو نصراني، ويقول المجوسي: هو مجوسي. وقيل شهادتهم على أنفسهم بالكفر: سجودهم للأصنام، وإقرارهم أنها مخلوقة⁽³⁾.

قوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ حِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ معناه: أن الكفر أذهب ثواب أعمالهم التي هي من جنس طاعة المسلمين.

وقوله تعالى: ﴿وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ ظاهر المراد. ثم بين الله تعالى من يكون أولى بعمارة المسجد الحرام، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ﴾ معناه:

(1) الواحدي، أسباب النزول: 198.

(2) ابن مجاهد، السبعة: 313 - تفسير القرطبي: 8/89.

(3) تفسير القرطبي: 8/89/90.

إنما يعمر مساجد الله بطاعة الله من كان بهذه الصفة. قوله تعالى: ﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ﴾ يعني أقام الصلاة المفروضة، وآتى الزكاة الواجبة في ماله. وقوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ﴾ أي ولم يخف من غير الله ولم يرج إلا ثوابه. وكلمة «عسى» من الله واجبة، والفائدة في ذكرها في آخر هذه الآية ليكون الإنسان على حذر من فضل ما يحبط ثواب عمله.

قوله تعالى:

﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (19) الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (20) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ (21) خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (22)

قوله تعالى: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ روي عن ابن عباس أنه قال: قال العباس: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام، والهجرة، والجهاد، لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج. فأنزل الله هذه الآية⁽¹⁾، يعني أن ذلك كان منكم في الشرك، ولا أقبل ما كان في الشرك وروي أن المشركين قالوا: عمارة المسجد الحرام وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد. وكانوا يفتخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره فأنزل الله هذه الآية وأخبرهم أن عمارتهم المسجد الحرام، وقيامهم على السقاية لا تنفعهم عند الله مع الشرك بالله. وقال الحسن: نزلت هذه الآية في علي والعباس وطلحة بن شيبه من بني عبد الدار، وذلك أنهم افتخروا، فقال طلحة: أنا صاحب البيت بيدي مفتاحه، وقال العباس: أنا صاحب السقاية، وقال علي رضي الله عنه: أنا صاحب الجهاد. فأنزل الله هذه الآية⁽²⁾: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أي أجعلتم صاحب سقاية الحاج، وصاحب عمارة المسجد

(1) الواحدي: أسباب النزول: 199 - تفسير الطبري: 14/170.

(2) نفس المرجع: 14/171.

الحرام كإيمان بالله واليوم الآخر، وجهاد في سبيل الله لا يستوون عند الله. وقيل معناه: أجعلتم ساقى الحاج وعامر المسجد الحرام. جعل السقاية بمعنى الساقى، والعمارة بمعنى العامر، كقوله تعالى: ﴿وَالْعَقِبَةُ لِلنَّقْوَى﴾⁽¹⁾ أي للمتقين. وقرأ عبد الله بن الزبير وأبي بن كعب: أجعلتم سقاة الحاج، وعمرة المسجد الحرام⁽²⁾ - على جمع الساقى والعامر ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ أي لا يرشدهم إلى الحجة ما داموا مصرين على كفرهم، ولا يرشدهم إلى الجنة والثواب.

قوله عز وجل: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَّهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ﴾ معناه: الذين صدقوا بتوحيد الله وهاجروا من أوطانهم إلى رسول الله، وجاهدوا العدو في طاعة الله أعظم درجة عند الله من الذين افتخروا بعمارة المسجد وسقاية الحاج وغيرهم. وإنما قال: أعظم، وإن لم يكن للكفار درجة عند الله لأنهم كانوا يعتقدون أن لهم درجة عند الله، وهذا كقوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾⁽³⁾.

وقوله: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ معناه: أن المهاجرين هم الظافرون بأمانتهم من الخير، الناجون من النار.

قوله تعالى: ﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ﴾ أي يبشرهم ربهم في الدنيا على السنة الرسل بنجاة من العذاب في الآخرة ورضوان الله عنهم، وبشرهم بجنات لهم فيها نعيم دائم لا يزول عنهم.

وقوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ أي دائمين فيها أبداً مع كون النعيم مقيم لهم ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ أي ثواب كثير.

قوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ

(1) سورة طه (20)، الآية: 132.

(2) تفسير الثعلبي، ورقة: 54 - المحرر الوجيز: 148/8.

(3) سورة الفرقان (25)، الآية: 24.

عَلَى الْإِيمَنِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾ قَدْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَنِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿٢٣﴾ نزلت في المهاجرين، ومعناه: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم الذين بمكة أولياء تنتصرون بهم وتنصرونهم إن اختاروا الكفر على الإيمان ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾. إنما جعلهم ظالمين بموالاته الكفار، لأن الراضي بالكفر يكون كافراً. عن الضحاك: لما أمر الله المؤمنين بالهجرة وكان قبل فتح مكة من آمن ولم يهاجر لم يقبل الله إيمانه إلا بمهاجرة الآباء والأقرباء، أي بمجانبتهم إذا كانوا كفاراً، فقال المسلمون: يا رسول الله إن نحن اعتزلنا من خالفنا في الدين انقطع أبائنا، وعشائرننا، وتذهب تجارتنا وتخرب ديارنا. فأنزل الله هذه الآية^(١). وقال الكلبي: لما أمر الله النبي ﷺ بالهجرة إلى المدينة جعل الرجل يقول لأخيه وأبيه وامراته وقرابته: إنا قد أمرنا بالهجرة إلى المدينة فاخرجوا معنا إليها. فمنهم من يعجبه ذلك فيسارع إليها معهم، ومنهم من يأبى أن يهاجر، فيقول الرجل لهم: والله لا أنفَعكم بشيء، ولا أعطيكم، ولا أنفق عليكم، ومنهم من تتعلق به زوجته وولده وعياله فيقولون له: ننشدك الله أن لا تضيعنا وتجلس وتترك الهجرة. فأنزل الله هذه الآية^(٢): ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ أي أصدقاء تفشون إليهم سرهم وتأثرون المقام معهم على الهجرة والجهاد ﴿إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَنِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ﴾ فيطلعهم على عورة الإسلام وأهله، ويؤثر المكث معهم على الهجرة إلى دار الإسلام ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ أي العاصون الواضعون الولاية في غير موضعها.

(١) تفسير الثعلبي. ورقة: 54. ذكر قول الضحاك.

(٢) الواحدي، أسباب النزول: 200.

قوله عز وجل: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ﴾ أي قل يا محمد للذين تركوا الهجرة إن كان آبائكم وأبنائكم وإخوانكم ونسائكم وقرابتكم، وأموال اكتسبتموها بمكة وصنتموها ﴿وَتَجَرَّةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا﴾ أي عدم نفاقها، إذا شغلتم بضاعة ومنازل تعجبكم الإقامة بها بمكة أحب إليكم من طاعة الله وطاعة رسوله بالهجرة إلى المدينة، وأحب إليكم من الجهاد في طاعة الله ﴿فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ﴾ أي فانتظروا حتى يأتي الله بفتح مكة. ويقال: حتى يأتي الله بعذاب عاجل ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ أي لا يرشد الخارجين عن طاعته إلى معصيته، ولا يهديهم إلى جنته وثوابه.

قوله تعالى:

﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ۝٢٥﴾
ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝٢٦﴾

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا﴾ وذلك أن رسول الله ﷺ خرج من مكة بعدما افتتحها، وكان افتتحها في بقية أيام من رمضان⁽¹⁾، فمكث بها حتى دخل شوال، فخرج منها متوجهاً إلى حنين⁽²⁾، وبعث رجلاً من بني سليم عينا له يقال له عبد الله بن أبي حدرد⁽³⁾، فأتى حنيناً، فكان بينهم يستمع أخبارهم، فسمع مالك بن عوف⁽⁴⁾ يقول لأصحابه: أنتم اليوم أربعة آلاف رجل، فإذا لقيتم العدو فاحملوا

(1) سنة ثمان من الهجرة.

(2) واد قريب من الطائف، بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً من جهة عرفات.

(3) أبو محمد، عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي: صحابي شجاع، أمره الرسول ﷺ على سراياه واحدة بعد أخرى، شهد الحديبية وخيبر وما بعدهما من المشاهد. روى عنه ابن القعقاع توفي سنة إحدى وسبعين هجرية.

الاستيعاب: 3/ 887 - الطبقات الكبرى: 4/ 309.

(4) مالك بن عوف بن سعد بن ربيعة النضري، انهزم يوم حنين كافراً ثم لحق بالرسول ﷺ وأسلم فأعطاه أهله وماله وأعطاه مائة من الإبل، كما أعطى سائر المؤلفه قلوبهم.

عليهم حملة رجل واحد، فوالله لا تضربون بأربعة آلاف سيف شيئاً إلا أفرج لكم. وكان مالك بن عوف على هوازن، وكنانة بن عبد ياليل⁽¹⁾ على ثقيف، فأقبل ابن أبي حدرد حتى أتى رسول الله ﷺ فأخبره بمقاتلتهم⁽²⁾، فخرج رسول الله ﷺ متوجاً إليهم في عشرة آلاف رجل. كذا قال الكلبي. وقال مقاتل: كانوا أحد عشر ألفاً وخمسمائة. وقال قتادة: خرج رسول الله ﷺ إلى حنين لقتال هوازن وثقيف في اثني عشر ألفاً: عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار، وألفان من الطلقاء⁽³⁾. فقال رجل من المسلمين يقال له سلمة بن سلامة⁽⁴⁾: والله يا رسول الله لن نغلب اليوم من قلة. فسأ رسول الله ﷺ، وابتلى الله المسلمين بكلمته، فلما التقوا حمل العدو عليهم حملة رجل واحد فلم يقوموا له حلبة شاة إلا انكشفوا وتبعهم القوم في أدبارهم، وكان رسول الله ﷺ على بغلته البيضاء وأبو سفيان⁽⁵⁾ يقود به، والعباس آخذ بالتفر، وحول رسول الله ﷺ يومئذ نحو عشرة من المسلمين⁽⁶⁾. وانهزم سائر الناس عنه، فجعل النبي ﷺ يركض بغلته نحو الكفار لا يألوا، وكانت بغلته شهباء وهو ينادي: «يا معشر المهاجرين إلي، ويا معشر الأنصار إلي، أين أصحاب الصفة؟ أين أصحاب سورة البقرة؟» وكان

الاستيعاب: 1356/3.

(1) في تفسير الطبري: 180/14: «وعلى ثقيف عبد ياليل بن عمر الثقفي». كناية عن عبد ياليل بن عمرو بن عمير الثقفي، كان سيداً في ثقيف وأسلم مع وفدها.
الطبقات الكبرى: 47/6.

(2) السيرة النبوية، لابن هشام: 439/4.

(3) تفسير الثعلبي، ورقة: 55 - وسيرة ابن هشام: 439/4.

(4) أبو عوف، سلمة بن سلامة بن وقش بن عبد الأشهل: شهد العقبة الأولى والأخيرة مع السبعين، كما شهد بدرًا وأحداً والمشاهد كلها مع النبي ﷺ، وتوفي سنة خمس وأربعين.
الطبقات الكبرى: 335/3.

(5) أبو سفيان، المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب بن هشام، كان أخا الرسول ﷺ من الرضاعة، أسلم عام الفتح، وشهد حنيناً، والطائف. توفي بالمدينة سنة عشرين.
الطبقات الكبرى: 36/4.

(6) قال القرطبي في تفسيره: 98/8 وقال العباس بن عبد المطلب:

نصرنا رسول الله في الحرب تسعة وقد فر من قد فر عنه وأقشعوا
وعاشرنا لاقى الحمام بنفسه بما مسه في الله لا يتوجع

العباس ينادي: يا معشر المهاجرين أين الذين بايعوا تحت الشجرة؟ يا معشر الذين آووا ونصروا، هلموا فإن هذا رسول الله ﷺ. وكان العباس رجلاً صيتاً جهوري الصوت، يروى من شدة صوته أنه أغير يوماً على مكة فنادى: واصحبا. فأسقطت كل حامل سمعت صوته. فلما صاح بالمسلمين عطفوا حين سمعوا صوته عطفاً البقر على أولادها وقالوا: لبيك لبيك. وجاءوا عنقاً واحداً لنصرة دين الله، وأقبل المشركون ليطفئوا نور الله، فأنزل الله من السماء جنوداً لم يروها، وعذب الذين كفروا وأظهر المسلمين عليهم، وحمي الوطيس، وكان ﷺ على بغلته يتناول إلى قتالهم، ثم أخذ كفاً من الحصاة فرماهم به وقال: «شاهت الوجوه، انهزموا ورب الكعبة، انهزموا ورب الكعبة». فوالله ما زال أمرهم مدبراً، وحدهم كليلاً، وهرب أمير جيشهم مالك بن عوف. وعن [أبي إسحاق السبيعي⁽¹⁾: قيل] للبراء⁽²⁾: هل كان رسول الله ﷺ حين ولي المسلمون معهم مولياً؟ قال: لا، والذي لا إله إلا هو ما ولي رسول الله ﷺ دبره قط، ولقد رأيته على بغلته البيضاء يركض نحو الكفار وهو يقول:

أنا النبي لا كذب . أنا ابن عبد المطلب

ثم قال للعباس: ناد: يا معشر الأنصار، يا معشر المهاجرين. فعطف المسلمون إليه مسرعين، وأنزل الله جنده ونصر عبده، وهزم المشركين، ونصر المسلمين. قال سعيد بن جبیر: أمد الله نبيه عليه السلام بخمسة آلاف ملك. وقال الحسن ومجاهد: كانوا ثمانية آلاف. وقال عطاء: كانوا ستة عشر ألفاً⁽³⁾. وقال سعيد بن

(1) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة (س).

أبو إسحاق، عمرو بن عبد الله بن علي بن أحمد السبيعي الكوفي: كان إماماً كبيراً، رأى من الصحابة: علي، وابن عباس، وابن عمر، وغيرهم، وأخذ القراءة عن عاصم بن ضمرة، والحارث الهمداني، وغيرهما، وعنه أخذ حمزة الزيات، وغيره. توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائة هجرية.

الطبقات الكبرى: 311/6 - تذكرة الحفاظ: 114/1 - غاية النهاية: 602/1.

(2) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 344/8، رقم: 4315، كتاب المغازي - ومسلم في صحيحه بشرح النووي: 117/12، غزوة حنين.

(3) تفسير الثعلبي، ورقة: 55.

جبير: حدثنا رجل كان في المشركين يوم حنين قال: لما التقينا نحن أصحاب محمد لم يقفوا لنا حلب شاة⁽¹⁾، فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم حتى انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء - يعني محمداً ﷺ - تلقانا رجال بيض الثياب حسان الوجوه فقالوا لنا: شاهت الوجوه ارجعوا. فرجعنا، وركبوا أكتافنا فكانت إياها - يعني الملائكة⁽²⁾ - وروي أن الملائكة قاتلت يومئذ، حتى إن رجلاً من بني نصر ابن معاوية قال للمؤمنين وهو في أيديهم: أين الخيل البلق، والرجال عليهم الثياب البيض، ما كنا نراكم فيهم إلا كهيئة الشامة، وما كان قتلنا إلا بأيديهم؟ فأخبروا بذلك رسول الله ﷺ فقال: «تلك الملائكة». فلما هرب أمير المشركين مالك بن عوف انهزم المشركون، وولوا مدبرين، انطلق المسلمون حتى أتوا أوطاس⁽³⁾ وبها عيال المشركين وأموالهم، وبعث رسول الله ﷺ على المسلمين رجلاً من الأشعرين أمره عليهم يقال له أبو عامر⁽⁴⁾، فسار بهم إلى أوطاس فقاتل أهلها حتى هزمهم الله، وسبى المسلمون عيال المشركين، وهرب مالك بن عوف حتى أتى الطائف وأخذ ماله وأهله فيمن أخذ، وقتل أبو عامر رضي الله عنه ثم أتى رسول الله ﷺ الطائف فحاصروهم بقية ذلك الشهر، فلما دخل ذو القعدة، وهو شهر حرام لا يحل فيه القتال، رجع رسول الله ﷺ إلى الجعرانة⁽⁵⁾ فأحرم منها بعمره، وقسم بها السبي والمال وغنائم حنين وأوطاس، وتألف أناساً منهم: أبو سفيان بن حرب، وسهيل بن عمرو، والأقرع بن حابس⁽⁶⁾، فأعطاهم وجعل يعطي الرجل الخمسين والمائة من الإبل، فقالت طائفة من الأنصار: أمن الرجل وآثر قومه، يا للعجب إن أسيافنا تقطر من دمائهم وغنائمنا ترد عليهم فبلغ ذلك

(1) «لم يقفوا لنا حلب شاة» يعني إلا قدر ما تحلب شاة، كناية عن قلة الزمن.

(2) الطبري في تفسيره: 14 : 186.

(3) أوطاس: واد في ديار هوازن.

(4) أبو عامر، عبيد بن سليم الأشعري: شهد فتح مكة وحنين، وبعثه النبي ﷺ في أثر من توجه إلى أوطاس من هوازن، واستشهد ذلك اليوم. الطبقات الكبرى: 264/4.

(5) الجعرانة: بكسر الجيم والعين المهملة، وتشديد الراء، وهي بين مكة والطائف، وإلى مكة أقرب.

(6) أبو عيينة، الأقرع بن حابس التميمي: صحابي من تميم، أسلم مع وفدها، وشهد فتح مكة وحنينا والطائف، وكان من المؤلفة قلوبهم. توفي سنة إحدى وثلاثين هجرية.

الإصابة: 58/1 - أسد الغابة: 128/1 - الاستيعاب: 103/1.

النبي ﷺ فجمعهم، وقال: «يا معشر الأنصار ما هذا الذي بلغني عنكم؟» فقالوا: هو الذي بلغك. وكانوا لا يكذبون. فقال لهم: «ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بي؟ وكنتم أذلة فأعزكم الله بي؟ وكنتم، وكنتم». . . فقال سعد بن عباد: ائذن لي أتكلم يا رسول الله. قال: «تكلم». [قال:] أما قولك كنتم ضلالاً فهداكم الله بي نحن كنا كذلك، وأما قولك كنتم أذلة فأعزكم الله بي فقد علمت العرب أنه ما كان حي من أحياء العرب أ منع لما وراء ظهورهم منا. فقال عمر: يا سعد أتدري من تكلم؟ قال: نعم يا عمر أكلم رسول الله ﷺ. فقال صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لو سلكت الأنصار وادياً، وسلك الناس وادياً لسلكت وادي الأنصار الأنصار كرشى وعيبتى⁽¹⁾، فأقبل من محسنهم، وأتجاوز عن مسيئهم». ثم قال: «يا معشر الأنصار أما ترضون أن ينقلب الناس بالشاء والإبل وتنقلبون برسول الله ﷺ إلى بيوتكم؟» قالوا: بلى رضينا يا رسول الله، والله ما قلنا ذلك إلا محبة لله ولرسوله، فقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم»⁽²⁾. فلما قدم النبي ﷺ المدينة قام خطيباً فقال: «أما إن خطيب الأنصار لو قال كنت طريداً فأمناك، وكنت خائفاً فأمنك، وكنت مخذولاً فنصرناك، وكننت، وكننت لكان قد صدق». فبكت الأنصار وقالت: بل الله ورسوله أعظم منا علينا. وذكر أن ضئ النبي ﷺ أو التي أرضعته من بني سعد أتته يوم حنين تسأله سبايا حنين، فقال ﷺ: «إني لا أملكهم وإنما أملك نصيبي منهم»، ولكن ائني غداً والناس عندي، فإذا أعطيتك حصتي أعطاك الناس. فجاءت من الغد فبسط لها ثوبه فقعدت عليه، وسأله ذلك فأعطاه نصيبه، فلما رأى ذلك الناس أعطوها أنصباءهم⁽³⁾. قال الزهري، وابن المسيب: إنهم أصابوا يومئذ ستة آلاف سبي وكان رسول الله ﷺ قد أمر منادياً فنادى يوم أوطاس: ألا

(1) الكرش: وعاء الطيب. والعيبة: وعاء من آدم يكون فيه المتاع والثياب. والمعنى: الأنصار خاصتي وموضع سري، أثق بهم، وأعتمد عليهم، وهم أنفس ما أحرص.

(2) تفسير الطبري: 181/14 - رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 369/8، رقم: 4330، كتاب المغازي.

(3) تفسير الطبري: 182/14.

لا توطأ الحبالى حتى يضعن، ولا الحبالى حتى يستبرثن بحیضة⁽¹⁾. ثم إن مالك بن عوف قال لأصحابه: هل لكم أن تصيبوا من محمد مالا؟ قالوا: نعم. فأرسل إلى النبي ﷺ: إني أريد أن أسلم فما تعطيني؟ قال: «أعطيك مائة من الإبل ورعاتها». فجاءه فأسلم، وأقام يوماً أو يومين، فلما رأى المسلمون، ورقتهم، وزهدهم واجتهادهم رق لذلك، فقال له النبي ﷺ: يا ابن عوف ألا نفي لك بما وعدناك؟ قال: يا رسول الله أمثلي يأخذ على الإسلام شيئاً؟ ثم أسلم أهل الطائف⁽²⁾. وكان مالك بن عوف بعد ذلك ممن افتتح عامة الشام.

قوله تعالى: ﴿فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ﴾ أي لقد أعانكم الله على أعدائكم في مواطن كثيرة من قتال بدر، وحرب بني قريظة، والنضير، وخيبر، وفتح مكة.

وقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ﴾ أي وأعانكم يوم حنين. وحنين: اسم واد بين مكة والطائف. وأضيف اليوم إلى حنين لوقوع الحرب يومئذ بها.

وقوله تعالى: ﴿إِذْ أَغْجَبْتَكُمْ كَثْرَتُكُمْ﴾ أي إذ سرتكم كثرتكم. والإعجاب هو السرور بالتعجب. ﴿فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا﴾ ولا دفعت عنكم سوءاً.

وقوله تعالى: ﴿وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾ أي ضاقت عليكم الأرض مع سعتها من خوف العدو فلم تجدوا موضعاً للفرار إليه.

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ﴾ أي أعرضتم منهزمين لا تلوون على أحد. والإدبار: الذهاب إلى الخلف.

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ أي أنزل الله أمانة ورحمة على رسوله ﴿وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ حتى عادوا فظفروا والسكينة في اللغة: اسم لما يسكن إليه القلب. وقال الحسن: أراد بالسكينة: الوقار.

(1) تفسير الثعلبي، ورقة: 56.

(2) المصدر نفسه.

قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا﴾ أي أنزل من السماء ملائكة لنصرتك لم تروها بأعينكم.

قوله تعالى: ﴿وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعني بالقتل والأسر ﴿وَذَلِكَ﴾ العقاب ﴿جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ في الدنيا.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ أي ثم يتوب الله من بعد الهزيمة على من يشاء منهم من كان أهلاً لذلك ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ﴾ لما كان منهم في الشرك إذا تابوا ﴿رَحِيمٌ﴾ بهم في الإسلام.

قوله تعالى:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ معناه: إنما المشركون قذر، وقيل: خبث. والنجس مصدر قائم مقام الاسم لا يثنى ولا يجمع يقال: رجل نجس، وامرأة نجس، ورجال ونساء نجس، ولا يؤنث ولا يجمع. فلهذا لم يقل: إنما المشركون أنجاس. وسمي المشرك نجساً لأن شركه يجري مجرى العذرة في أنه يجب تجنبه كما تتجنب النجاسات، أي يجب التبرئ من المشركين وقطع مودتهم. والنجاسة على ضربين: نجاسة الأعيان ونجاسة الذنوب. وكان الحسن يقول: لا تصافحوا المشركين، فمن صافحهم فليتوضأ. وقال قتادة: سماهم الله نجساً لأنهم يجنبون ولا يغتسلون، ويحدثون ولا يتوضأون، فمنعوا من دخول المساجد، لأن الجنب لا يدخل المسجد^(١).

قوله تعالى: ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ أي لا ينبغي لهم أن يقربوه للحج والطواف بعد هذا العام، وهو العام الذي حج فيه أبو بكر

(١) ذكر القرطبي هذه الأقوال في تفسيره: ١٠٣/٨.

رضي الله عنه، ونادى علي فيه ببراءة، وهو سنة تسع من الهجرة، ثم حج رسول الله ﷺ في العام الثاني حجة الوداع في سنة عشر من الهجرة. وفي قوله تعالى: ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ بيان أن المراد بالآية إبعاد المشركين عن المسجد الحرام كما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان ينادي فيهم في ذلك العام: ألا لا يطوفن بهذا البيت بعد هذا العام مشرك، ولا عريان. قال ابن عباس: فقال أناس من تجار بكر بن وائل، وغيرهم من المشركين بعد قراءة علي رضي الله عنه هذه الآية: ستعلمون يا أهل مكة إذا فعلتم هذا ماذا تلقون من الشدة، من أين تأكلون؟ أما والله لتقطعن سبلكم، ولا يحمل إليكم شيئاً. فوقع ذلك في نفس أهل مكة، وشق عليهم، وألقى الشيطان في قلوب المسلمين الحزن، وقال لهم: من أين تعيشون؟ وقد نفى المشركون، وانقطعت عليكم الميرة. فقال المسلمون: يا رسول الله قد كنا نصيب من تجارتهم، فالآن تنقطع عنا الأسواق، والتجارة، ويذهب عنا الذي كنا نصيبه منها. فأنزل الله عز وجل⁽¹⁾: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ﴾ معناه: فإن خفتم فقرا من إبعاد المشركين فسوف يغنيكم الله من فضله بغيرهم. فأخصبت تباله، وجرش⁽²⁾، فحملوا إلى مكة الطعام، والإدام، وأغنى الله أهل مكة عن تجارة بني بكر. وروي أن أهل جدة وصنعاء من أهل اليمن أسلموا، وحملوا إلى مكة الطعام في البحر والبر. والعيلة: الفقر، والفاقة. يقال: عال الرجل يعيل عيلة. قال الشاعر: وما يدري الفقير متى غناه. وما يدري الغني متى يعيل⁽³⁾ أي يفتقر. وفي مصحف عبد الله: وإن خفتم عائلة⁽⁴⁾ فسوف يغنيكم الله. وقوله تعالى: ﴿إِنْ شَاءَ﴾ استثناء فيما علم الله أنه سيكون لئلا يترك العباد الاستثناء في أمورهم ولترفع الآمال إلى الله في طلب الغنى منه.

(1) تفسير الثعلبي، ورقة: 56.

(2) تباله: بلد اليمن. وجرش - كزفر -: من مخاليف اليمن.

(3) نسب إلى أحيحة بن الحلاج - تقدم تخريجه.

(4) تفسير القرطبي: 107/8.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ أي عليم بخلقه وما يصلحهم ﴿حَكِيمٌ﴾ فيما حكم في أمره.

قوله تعالى:

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (29) وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلْنَاهُمْ اللَّهُ أَنْ يُوَفَّكَونَ ﴿30﴾ أَخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمُّوهُ إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿31﴾

قوله عز وجل: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ الآية.. معناه: قاتلوا اليهود والنصارى الذين لا يؤمنون بآيات الله التي أنزلها على نبيه عليه السلام. وقيل معناه: لا يؤمنون بالله، أي كانوا يصفون الله سبحانه بصفة لا تليق به، لأن اليهود مشنية، والنصارى مثلثة. وقوله تعالى: ﴿وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ أي لا يحرمون الخمر والخنزير ونحو ذلك مما لم يقرأوا بتحريمه.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ﴾ أي لا يعتقدون دين الإسلام، ولا يخضعون لله بالتوحيد. وقيل: معنى دين الحق أي دين الله، لأن الله هو الحق.

وقوله تعالى: ﴿مَنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ يعني اليهود والنصارى ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ﴾ أي حتى تؤخذ الجزية من أيديهم وهم قيام أذلاء، والآخذ جالس. ويقال: أراد باليد القهر، كأنه قال: عن قهر من المسلمين عليهم، واعتراف منهم للمسلمين بأن أيدي المسلمين فوق أيديهم، كما يقال: اليد في هذا الأمر لفلان، ويراد به نفاذ أمره. ويحتمل أن يكون المعنى باليد إنعام المسلمين عليهم بقبول الجزية منهم. ويقال: أراد باليد القوة على معنى أنه ليس على الفقير غير المتمول جزية. وأما طعن الملحدة كيف يجوز إقرار الكفار على

كفرهم بأداء الجزية بدلاً عن الاسلام؟ فالجواب: أنه لا يجوز أن يكون أخذ الجزية منهم رضى بكفرهم، وإنما الجزية عقوبة لهم على إقامتهم على الكفر، وإذا جاز إمهالهم بغير الجزية للاستدعاء إلى الإيمان كان إمهالهم بالجزية أولى. وقال أبو عبيدة: يقال لكل من أعطى شيئاً كرهاً من غير طيب نفس منه: أعطاه عن يد⁽¹⁾. وقال ابن عباس: هو أن يعطوها بأيديهم يمشون بها كارهين، ولا يجيئون بها ركبانا ولا يرسلون بها⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿وَهُمْ صَغُرُونَ﴾ أي ذليلون مقهورون. وقال عكرمة معنى الصغار هو: أن تأخذها وهو قائم وأنت جالس⁽³⁾. وقال الكلبي: هو أنه إذا أعطى الجزية صفع في قفاه⁽⁴⁾. وقيل: هو أنه لا تقبل فيها رسالة ولا وكالة. وتؤخذ الجزية أيضاً من الصابئين والسامري، لأن سبيلهم في أهل الكتاب سبيل أهل البدع فينا. وتؤخذ الجزية أيضاً من المجوس، لأنه قد قيل: إنهم كانوا أهل كتاب فرفع كتابهم. وعن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجر، وأخذها عمر بن الخطاب من مجوس أهل السواد. روي أن عمر رضي الله عنه قال: لا أدري كيف أصنع بالمجوس؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم»⁽⁵⁾.

قوله عز وجل: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾ الآية.. أي قالت اليهود حين قرأ عليهم عزير التوراة عن ظهر قلبه: إن الله لم يجعل التوراة في قلب أحد إلا وهو ابنه. وعن ابن عباس أن جماعة من اليهود منهم النعمان بن أبي أوفى، وشاس بن قيس، ومالك بن الصيف أتوا رسول الله ﷺ فقالوا له: كيف نتبعك

(1) أبو عبيدة، مجاز القرآن: 256/1.

(2) تفسير القرطبي: 115/8.

(3) تفسير الطبري: 200/14.

(4) تفسير الثعلبي، ورقة: 57.

(5) تفسير القرطبي: 115/8.

وقد تركت قبلتنا ولا تزعم أن عزيز ابن الله؟ فأنزل الله هذه الآية⁽¹⁾. قرأ عاصم والكسائي ويعقوب: وقالت اليهود عزيز ابن الله - بالتنوين، وقرأ الباقر وغير تنوين⁽²⁾. فمن نون قال: لأنه اسم خفيف فوجهه أن يصرف وإن كان أعجمياً مثل: نوح، وهود، ولوط. قال أبو حاتم والمبرد: والاختيار التنوين، لأنه ليس بصفة والكلام ناقص، وابن في موضع الخبر وليس بنعت، وإنما يحذف التنوين في النعت، ومن ترك التنوين قال: لأنه اسم أعجمي. وقال الزجاج: يجوز أن يكون الخبر محذوفاً تقديره: عزيز بن الله معبود، على أن يكون ابن نعتاً لعزيز⁽³⁾.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْنَصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ هذا قول نصارى نجران.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ أي معناه: أنهم لا يتجاوزون في هذا القول عن العبارة إلى المعنى، إذ لا برهان لهم لأنهم يعترفون أن الله لم يتخذ صاحبة فكيف يزعمون أن له ولداً؟

قوله تعالى: ﴿يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ﴾ أي يشابهون في قولهم ذلك قول أهل مكة حين قالوا: اللات والعزى ومناة. وقيل: أراد يشابهون قول الكفار الذين يقولون: الملائكة بنات الله. قرأ عاصم: يضاهئون - بالهمزة، والعامية بغير الهمز⁽⁴⁾. يقال: ضاهيته وضاهاته بمعنى واحد. وقال قتادة والسدي: ضاهت النصارى قول اليهود من قبل، فقالت النصارى المسيح ابن الله، كما قالت اليهود عزيز ابن الله. قوله تعالى: ﴿يُضَاهَوْنَ﴾ أي يشابهون. يقال: امرأة ضهياء: إذا شابها الرجل في أنها لا ثدي لها ولا تحيض.

قوله تعالى: ﴿قَالَهُمْ اللَّهُ﴾ أي لعنهم الله. كذا قال ابن عباس: وقال ابن جريج معناه: ﴿قَالَهُمْ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ أي أنى يكذبون ويصرفون عن

(1) تفسير الطبري: 200/14.

(2) ابن خالويه، إعراب القراءات السبع وعللها: 240/1.

(3) الزجاج، معاني القرآن: 442/2.

(4) ابن خالويه، إعراب القراءات: 246/1.

الحق بعد قيام الأدلة عليه⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿اتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ أي اتخذ اليهود والنصارى علماءهم وعبادهم أرباباً، أي أطاعوهم في معاصي الله، فجعل الله طاعتهم عبادتهم، لأنهم اتبعوهم وتركوا أوامر الله ونواهيه في كتبهم. قال الضحاك: الأخبار: العلماء، واحد من خبر وخبر - بكسر الحاء وفتحها، والكسر أفصح⁽²⁾. والرهبان من النصارى: أصحاب الصوامع وأهل الاجتهاد في دينهم. قوله تعالى: ﴿أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ أي سادة من دون الله يطيعوهم في معاصي الله. وأما تسمية العالم خبر فلكثرة كتابة الخبر. وقيل: لتحبيره المعاني بالبيان الحسن. وأما الراهب: فهو الخاشع لله.

قوله تعالى: ﴿وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾ أي واتخذوا المسيح إلهاً. قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمُّرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا﴾ أي لم يؤمروا في جميع الكتب، وعلى السنة الرسل إلا بعبادة إله واحد. وقوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ﴾ تنزيهاً لله عن الشرك وما لا يليق به. قوله تعالى:

﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ (32) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (33)

قوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ أي يريدون أن يردوا القرآن ودلائل الإسلام بالكذب بالسنتهم. وقال الضحاك: يريد اليهود والنصارى أن يهلك محمداً وأصحابه، ولا يعبد الله بالإسلام⁽³⁾. ﴿وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورُهُ﴾ أي يعلي دينه وكلمته، ويظهر الإسلام وأهله على أهل كل دين وإن كره الكافرون ذلك.

(1) البغوي، معالم التنزيل: 37/3.

(2) ابن عطية، المحرر الوجيز: 166/8.

(3) تفسير الثعلبي، ورقة: 59.

قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ أي هو الذي بعث محمداً ﷺ بالقرآن ودين الإسلام ليظهره على سائر الأديان بالحجة والغلبة. واختلف العلماء في قوله تعالى: ﴿لِيُظْهِرَهُ﴾: قال ابن عباس: الهاء عائدة على رسول الله ﷺ، يعني: ليعلمه بشرائع الدين كلها، فيظهره عليها حتى لا يخفى عليه شيء منها، وقال آخرون: الهاء راجعة إلى ﴿دِينِ الْحَقِّ﴾⁽¹⁾.

قوله تعالى:

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾﴾

قوله عز وجل: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ معناه: يأيها الذين آمنوا بمحمد ﷺ والقرآن إن كثيراً من الأخبار، وهم من ولد هارون. وقوله تعالى: ﴿وَالرُّهْبَانِ﴾ وهم أصحاب الصوامع، وهم دون الأخبار في العلم. وقوله تعالى: ﴿لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ أراد به أخذ الرشا على الحكم وما كان لهم من الهدايا من سفلتهم على كتمان بعث النبي ﷺ وصفته. وهكذا روي عن ابن عباس⁽²⁾. وقال السدي: الأخبار علماء اليهود، والرهبان: أصحاب الصوامع من النصارى. وأما تخصيص الأكل في الآية فلأن معظم المقصود من التملك الأكل، فوضع الأكل موضع الملك.

قوله تعالى: ﴿وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي يصرفون الناس عن دين الله.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾

(1) تفسير الثعلبي، ورقة 59.

(2) الواحدي، أسباب النزول: 200.

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١﴾ أي يجمعونها ويضعونها بعضها فوق بعض ولا ينفقون الكنوز في طاعة الله. وقيل معناه: ولا ينفقون الفضة. وحذف الذهب، لأن في بيان أحدهما حكم الآخر كما قال تعالى ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا﴾ (١). والدليل على ذلك أن الكناية راجعة إلى الذهب والفضة جميعاً أنها لو رجعت إلى أحدهما لبقى الآخر عارياً عن الجواب، فيصير كلاماً منقطعاً لا معنى له. وتقدير الآية: لا ينفقوا منهما، أي لا يؤدوا زكاتها ولا يخرجون حق الله منهما. إلا أنه حذف «من» وأراد إثباتها بدليل أنه تعالى قال في آية أخرى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (٢)، وقال صلى الله عليه وسلم: «في مائتي درهم خمسة دراهم، وفي عشرين مثقالاً من الذهب نصف مثقال» (٣). ولو كان الواجب إنفاق جميع المال لم يكن لهذا التقدير وجه. وسمي الذهب ذهباً: لأنه يذهب ولا يبقى، وسميت فضة، أي تنفض بمعنى تتفرق ولا تبقى، وحسبك بالاسمين دلالة على فنائهما وأنه لا بقاء لهما. قوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ وضع الوعيد لهم بالعذاب موضع البشارة بالنعيم لغيرهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما أدبت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان ظاهراً (٤).

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ﴾ أي يوم يوقد على الكنوز في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم عقوبة لهم. قال ابن مسعود: لا يوضع دينار ولا درهم على دينار ولا درهم، ولكن توسع جلودهم لذلك فلا يمس دينار ديناراً ولا درهم درهماً (٥).

وقوله تعالى: ﴿هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ﴾ أي يقال لهم: هذا ما جمعت من الدنيا فذوقوا عقوبة ما كنتم تجمعون. وسئل أبو بكر الوراق لم خصت الجباه

(١) سورة الجمعة (٦٢)، الآية: ١١.

(٢) سورة التوبة (٩)، الآية: ١٠٣.

(٣) رواه الدارقطني في سننه: ٩٣/٢.

(٤) رواه المنذري في: الترغيب والترهيب: ١٠١/٢، رقم: ١٠٨٠.

(٥) ذكره الهيثمي في: مجمع الزوائد: ٢٩/٧ - ٣٠.

والجنوب والظهور بالكي؟ قال: لأن الغني صاحب الكثر إذا رأى الفقير أعرض، وإذا ضمه وإياه مجلس ازور عليه، وولاه ظهره⁽¹⁾. وعن ثوبان مولى رسول الله ﷺ أنه قال: لما نزلت هذه الآية قال الصحابة: فأى المال نتخذ؟ فقال عمر: أنا أسأل رسول الله ﷺ. فسأله فقال عليه السلام: «لساناً ذاكراً، وقلبا شاكراً، وبدناً صابراً، وزوجة تعينك على إيمانك»⁽²⁾. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا حمى عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جبينه وجنباه. حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر»⁽³⁾ تسير عليه كلما مضى عليه آخرها رد عليه أولها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»⁽⁴⁾.

قوله تعالى:

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الَّذِينَ أَلْقِمُوا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

(1) ذكره الثعلبي في تفسيره، ورقة: 60.

(2) رواه أبو داود في سننه: عون المعبود: 81/5، رقم 1648، باب في حقوق المال - وابن ماجه في سننه: 596/1، رقم 1856، باب أفضل النساء.

(3) بطح - بالبناء للمجهول -: ألقى على وجهه.

القاع: الأرض المستوية الفسيحة.

قرقر: الأرض البارزة الملساء.

(ابن الأثير، النهاية، باب: قرقر).

(4) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 64/7، إثم مانع الزكاة - البغوي في سننه: 480/5، رقم: 1562، باب وعيد مانع الزكاة.

وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾
 إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْلُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا
 لِيُؤَاطُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا
 يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

قوله عز وجل: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ معناه: إن عدد الشهور التي تتعلق بها الأحكام من الحج والعمرة والزكاة والأعياد وغيرها ﴿اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ على منازل القمر، تارة يكون الحج والصوم في الشتاء، وتارة في الصيف على اعتبار الأهلة. قوله تعالى: ﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ يعني اللوح المحفوظ. وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ وإنما قال ذلك لأن الله تعالى أجرى الشمس والقمر في السموات يوم خلق السموات والأرض.

قوله تعالى: ﴿مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ واحد فرد وهو رجب، وثلاثة سرد متتابعة وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم. سماها حرماً لعظم انتهاك حرمتها كما خص الحرم بمثل ذلك، وكانت العرب تعظمها وتحرم القتال فيها، حتى إن الرجل لو لقي قاتل أبيه أو أخيه فيها لم يهجه.

قوله تعالى: ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ أي في الأشهر الحرم في العمل بالمعصية وترك الطاعة. وقيل: باستحلال القتل والغارة. وقيل معناه: لا تجعلوا حلالها حراماً، ولا حرامها حلالاً، والذنب والظلم فيهن أعظم من الظلم فيما سواهن. ويقال معناه: فلا تظلموا في الاثني عشر شهراً أنفسكم.

وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الَّذِينَ أَلْقَيْتُمْ﴾ أي الحساب المستقيم.

قوله تعالى: ﴿وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ يجوز أن تكون الكافة راجعة إلى المسلمين، أي قاتلوا جميعاً المشركين، ويجوز أن تكون راجعة إلى المشركين، أي قاتلوا المشركين جميعاً.

وقوله تعالى: ﴿كَمَا يُقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ أي كما يقاتلونكم جميعاً

وقوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ أي معهم بالنصرة. واختلف

العلماء في حرمة القتال في الأشهر الحرم، فقال بعضهم: لا يجوز القتال فيها ولا الغارة، لأن الله تعالى سماها حراماً فيكون قوله تعالى: ﴿وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَتِّلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ دليل على جواز القتال فيها على وجه الدفع. وذهب أبو حنيفة، وأصحابه إلى أن القتال فيها جائز، وأن المراد بقوله تعالى: ﴿مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ تعظيم انتهاك الظلم، والفساد فيها، وتعظيم ثواب الطاعة التي تفعل فيها. وقوله: ﴿وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾ يدل على أن الله أخرج هذه الأشهر الحرم من أن يكون محرماً في باب الجهاد لئلا يقدر أحد أن الجهاد داخل تحت قوله تعالى: ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ وكان الله تعالى ميز الجهاد من الظلم الذي هو إقدام على النفوس والأموال. وقوله تعالى: ﴿كَافَّةً﴾ منصوب على الحال. قال قتادة وعطاء⁽¹⁾: كان الجهاد كبيراً في الأشهر الحرم، ثم نسخ وأحل فيها بقوله تعالى: ﴿وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾ يعني فيهن وفي غيرهن. وقال الزهري: كان رسول الله ﷺ: يحرم القتال في الأشهر الحرم بما أنزل الله من تحريم ذلك حتى نزلت براءة وأحل قتال المشركين. وقال سفيان الثوري لما سئل عن القتال في الأشهر الحرم فقال: لا بأس بالقتال فيهن وفي غيرهن، لأن النبي ﷺ غزا هوازن بحنين، وثقيف بالطائف فحاصرهم في شوال وبعض ذي القعدة، فدل على أن حرمة القتال فيها منسوخ⁽²⁾.

قوله عز وجل: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا﴾ أي إنما تأخير الشهر الحرام من المحرم إلى صفر واستباحة المحرم زيادة في الكفر، فغلط وخطأ بالنساء سائر الكفار. ومن قرأ: يضل - بفتح الياء فمعناه: هم يضلون بأنفسهم، يحلون المحرم عاماً فيقاتلون فيه، ويحرمون صفر مكان المحرم، ويحرمون المحرم عاماً فلا يقاتلون فيه، ثم

(1) عطاء بن مسلم بن ميسرة الخراساني: مفسر، كان يغزو ويكثر من التهجد في الليل. من مؤلفاته: «التفسير» و«الناسخ والمنسوخ» توفي سنة خمس وثلاثين ومائة هجرية.

الطبقات الكبرى: 261/7، الداودي، طبقات المفسرين: 379/1 - شذرات الذهب: 192/1.

(2) ذكر هذه الأقوال: الثعلبي في تفسيره: ورقة: 61 - وكذا القرطبي في تفسيره: 134/8 - والبغوي في معالم التنزيل: 45/3.

يقاتلون في صفر ﴿لِيُؤَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾ أي ليوافقوا في العدد أربعة أشهر، وكانوا يقولون: هذه أربعة بمنزلة أربعة. والمواطأة: الموافقة. وأصل النسيء: التأخير، ومنه بيع النسيئة، ومنه أنسا الله في أجل فلان، ومنه المنسأة وهي العصا يزجر بها ويؤخر. قرأ قتادة ومجاهد وأبو عمرو ونافع غير ورش وعاصم وحمزة والكسائي وخلف وابن عامر: النسيء - بالمد والهمز، وهو مصدر كالسعير والحريق ونحوهما، ويجوز أن يكون مفعولاً مصروفاً إلى فعل مثل: الجريح والقتيل والصريع، تقديره: إنما الشهر المؤخر. وقرأ أبو جعفر وورش: النسيء - بالتشديد من غير همز، وروى ذلك عن ابن كثير على معنى المنسي أي المترك⁽¹⁾. قال الله تعالى: ﴿تَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾⁽²⁾. وقوله تعالى: ﴿يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ قرأ أهل المدينة وابن كثير، وابن عامر، وأبو عمرو، وأبو بكر - بفتح الياء، وكسر الضاد لأنهم هم الضالون، لقوله تعالى: ﴿يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا﴾. وقرأ الحسن، وقتادة، ومجاهد، ويعقوب - بضم الياء وكسر الضاد، أي يضل به الذين كفروا الناس المعتدين عليهم. وقرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر بضم الياء وفتح الضاد⁽³⁾، وهي قراءة ابن مسعود لقوله تعالى: ﴿زَيْنَ لَهُمْ﴾، وقوله: ﴿يُحِلُّونَهُ عَامًا﴾ أي يحلون النسيء. وقوله تعالى: ﴿لِيُؤَاطِئُوا﴾ ليوافقوا، وقيل: ليشبهوا.

قوله تعالى: ﴿فِيحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾ أي يحلوا ما حرم الله من الغارة والقتل في الشهر الحرام. وإنما كان يفعل هذا بنو كنانة، وربما كانوا يؤخرون رجلاً ويبدلونه صفرًا لتكون الشهور متوالية.

وقوله تعالى: ﴿زَيْنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ﴾ أي حسن في قلوبهم قبح أعمالهم من تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. قال الحسن: زينتها لهم أنفسهم والشياطين ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ أي لا يوفقهم مجازاة لكفرهم.

(1) ذكر هذه القراءات: ابن خالويه في إعراب القراءات السبع: 147/1 - وكذا الثعلبي في تفسيره، ورقة: 62.

(2) سورة التوبة (9)، الآية: 67.

(3) ذكر هذه القراءات: المصدران المذكوران.

وقيل: لا يهديهم إلى الجنة والثواب. قال ابن عباس: كان الناس رجلاً من كنانة يقال له: نعيم بن ثعلبة بن عوف، وكان يكون على الناس بالموسم، وإذا همّ الناس بالصدر، وفرغوا من حجهم، قام فخطب الناس، وقال: ألا إن آلهتكم حرمت عليكم صفر العام. فيحرمون فيه الدماء والأموال، ويستحلونها في المحرم فإذا كان من قابل نادى ألا إن آلهتكم حرمت عليكم المحرم العام فيحرمون فيه الدماء والأموال ويستحلون صفر لغيروا فيه. وفي بعض الروايات أنه يقول قبل هذا النداء: يا أيها الناس أنا الذي لا أعاب ولا أحاب⁽¹⁾ ولا مرد لما قضيت. فيقول له المشركون: لبيك ربنا. ثم يسألونه أن ينسئهم شهراً فيقول: ألا إن صفر العام حلال - يريد به المحرم -. وربما يقول حرام فيحرمونه فيسمون المحرم صفر، وكانوا إذا قال الناس في المحرم حلال عقدوا الأوتار، وشدوا الأزجة، وأعملوا السيوف، وأغاروا على الناس. وإذا قال حرام: حلوا الأوتار، ونزعوا الأزجة، وأغمدوا السيوف⁽²⁾.

قوله تعالى:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۖ﴾ (38) ﴿إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ﴾ (39)

قوله عز وجل: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ﴾ وذلك أن النبي ﷺ أقام بالمدينة بعد مرجعه من الطائف، ثم أمره الله بالجهاد لفرق الروم، وأمره بالخروج إلى غزوة تبوك⁽³⁾، وذلك في زمان في عسرة من الناس، وشدة من الحر حين طابت ثمار أهل المدينة، فأمرهم النبي ﷺ بالخروج للجهاد، فكانوا يتشاقلون عن الخروج ويحبون الظلال والثمار،

(1) أحاب - بالحاء المهملة: من الحوب، أي الإثم، ومعناه: لا أنسب إلى الإثم.

(2) سيرة ابن هشام: 44/1 - تفسير الثعلبي، ورقة: 62.

(3) في رجب سنة تسع من الهجرة. (سيرة ابن هشام: 515/4)

فأنزل الله هذه الآية⁽¹⁾، ومعناها: مالكم إذا قيل لكم اخرجوا إلى جهاد المشركين تهاقلمتم إلى الأرض وتكاسلتم واطمأننتم إلى أوطانكم؟ أرضيتم بالحياة الدنيا؟ استفهام بمعنى الإنكار، أي اخترتم عمل الدنيا على عمل الآخرة، واخترتم الحياة في الدنيا على الحياة في الآخرة ﴿فَمَا مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ أي ما منفعة الدنيا في الآخرة وفيما يتمتع به أولياء الله في الجنة إلا يسير، لأن الدنيا تضمحل ويفنى أهلها، والآخرة دار القرار.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا تَنْفِرُوا بُعَذِبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبَدِّلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ أي إن لا تخرجوا مع نبيكم في الجهاد نعذبكم عذاب الاستئصال ونستبدل قوماً غيركم أطوع منكم ﴿وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا﴾ أي لا تنقصوا من ملكه شيئاً بقعودكم عن الجهاد، والله على كل شيء من العذاب والإبدال وغير ذلك قادر.

قوله تعالى:

﴿إِلَّا تَضُرُّوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْزَنْ إِنَّا اللَّهُ مَعَنَا فَاَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدُهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٤٠﴾ أنفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ٤١ ﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَنْهُمْ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٤٢﴾

قوله تعالى: ﴿إِلَّا تَضُرُّوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ﴾ وذلك أن كفار مكة لما أرادوا قتل النبي ﷺ، أخبره جبريل بذلك وأمره بالخروج. قال صلى الله عليه وسلم لعلي كرم الله وجهه: «نم مكاني على الفراش»، وخرج إلى أبي بكر رضي الله عنه، فخرجا إلى غار جبل ثور: وهو جبل بأسفل مكة، ومشى رسول الله ﷺ على أطراف أصابعه حتى حفيت، فلما

(1) الواحدي، أسباب النزول: 201.

رآه أبو بكر حمله على عاتقه وجعل يشتد به حتى أتى إلى فم الغار، وكان الغار معروفاً بالهوام. فلما أراد رسول الله ﷺ دخول الغار قال له أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى استبرئ الغار. فدخل واستبرأه وجعل يسد الجحر بثيابه خشية أن يخرج منها شيء يؤذي رسول الله ﷺ، فبقي جحران فوضع عقبه عليهما ثم قال: انزل يا رسول الله. فنزل، فكانا في الغار ليلتهما، ودخل الكفار على علي رضي الله عنه فقالوا له: يا علي أين محمد؟ فقال: لا أدري أين ذهب. فطلبوه من الغد واستأجروا رجلاً يقال له كرز بن علقمة الخزاعي⁽¹⁾. فقضى لهم الأثر حتى أتى بهم إلى جبل ثور فقال: يتها إلى هذا وهذا أثره، فما أدري أين أخذ يميناً، أو شمالاً، أو صعد الجبل. فصعدوا الجبل يطلبونه، وأعمى الله عليهم مكانه فلم يهتدوا إليه، فقام رجل منهم يبول مستقبلاً رسول الله ﷺ، وأبا بكر بعورته، فقال أبو بكر: يا رسول الله ما أراه إلا وأبصرنا. فقال عليه السلام: «لو أبصرنا ما استقبلنا بعورته». وأقبل شبان قريش من كل بطن معهم عصيهم وقسيهم حتى أتوا باب الغار، وكان رسول الله ﷺ مر على يمامة وهي سحرة صغيرة ضعيفة، فأمر أبا بكر بأخذها معه، فلما صار إلى باب الغار أمره أن يجعلها على باب الغار، وألهم الله العنكبوت فنسجت حتى سترت وجه النبي ﷺ وصاحبه، وبعث الله حمامتين وحشيتين فأقبلتا حتى وقفتا على باب الغار بين العنكبوت وبين الشجرة، فلما رأى المشركون الشجرة والحمامة ونسج العنكبوت علموا أن ليس في الغار أحد، وكان أبو بكر يقول: يا رسول الله قد أوتينا وما أنا إلا رجل واحد، فإن قتلت أنت تهلك هذه الأمة فلا يعبد الله بعد هذا اليوم. فقال: «لا تحزن يا أبا بكر إن الله معنا». ثم نزل المشركون من الجبل ولم يقدرُوا على رسول الله ﷺ، فمكث رسول الله ﷺ بالغار ثلاثة أيام ولياليهن وكان عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما يأتيهما بأخبار أهل مكة، فلما أمنا الطلب، وكان رسول الله ﷺ أمر بالهجرة إلى المدينة، استأجر رجلاً يقال له: عبد الله بن أريقط يهديهم الطريق إلى المدينة، فخرج بهما إلى المدينة، فسمع سراقه بن مالك بن جعشم الكناني

(1) كرز بن علقمة بن هلال الخزاعي: أسلم يوم فتح مكة، وعمر طويلاً ابن سعد: الطبقات الكبرى: 12/6.

بخروجه إلى المدينة، فلبس لأمته وركب فرسه يتبع آثارهم حتى أدرك رسول الله ﷺ فبينه وبين رسول الله ﷺ فرسخ، فدعا عليه فغاصت قوائم فرسه فقال: يا محمد ادع الله لي أن يطلق علي فرسي فأرد عنك من أرى من الناس. فقال عليه السلام: «اللهم إن كان صادقاً فأطلق فرسه». فرجع سراقاً وقدم أبو بكر رضي الله عنه مع النبي ﷺ حتى أتيا المدينة⁽¹⁾. هكذا روي، وفي هذا قصة طويلة. ومعنى الآية: إلا تنصروا محمداً ﷺ في الخروج معه إلى تبوك فالله ينصره كما نصره إذ أخرجه الكفار من مكة، وهو ثاني اثنين، أي لم يكن معهما غيرهما. وقوله تعالى: ﴿ثَانِيكُنِ اثْنَيْنِ﴾ نصب على الحال أي وهو أحد اثنين.

وقوله تعالى: ﴿إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ﴾ أراد به غار ثور حين خرجا إليه والغار: الثقب الذي يكون في الجبل.

وقوله تعالى: ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ﴾ معناه: إذ يقول رسول الله ﷺ لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه: لا تحزن على قتلي وذهاب الإسلام، إن الله يحفظنا، ويدفع شر المشركين عنا.

وقوله تعالى: ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ﴾ أي أنزل طمأنينته على رسوله حتى سكن، واطمأن. ويقال: أنزل سكينته على صاحبه أبي بكر، فإن النبي ﷺ كان ساكناً⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا﴾ معناه: وأعان محمداً ﷺ وقواه يوم بدر، والأحزاب، وحنين بجنود لم تعينوها وهم الملائكة.

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى﴾ أي جعل كلمة الشرك مغلوبة مذمومة، وجعل أهلها أذلة أسفلين.

قوله تعالى: ﴿وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا﴾ أي جعل كلمة التوحيد هي الكلمة العالية الممدوحة. ﴿وَاللَّهُ غَزِيرٌ حَكِيمٌ﴾ أي منيع بالنعمة ممن عصاه ﴿حَكِيمٌ﴾ فيما حكم به من أمره.

تفسيره

(1) سيرة ابن هشام: 484/2 وما بعدها.

(2) النحاس، إعراب القرآن: 215/2.

قوله تعالى: ﴿أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ أي انفروا إلى الجهاد في سبيل الله شباباً وشيوخاً. وقيل: موسرين ومعسرين. وقيل: مشاغيل وغير مشاغيل. وقيل: نشاطاً وغير نشاط، أي خفت عليكم الحركة أو ثقلت.

قوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي وجاهدوا العدو بأموالكم وأنفسكم في طاعة الله، ذلكم الجهاد خير لكم من القعود عنه ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أن الله صادق في وعده ووعيده.

قوله عز وجل: ﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبَعُوكَ﴾ اسم مكان مضمّر تقديره: لو كان المدعو إليه عرضاً قريباً، أي غنيمة وسفراً سهلاً لا تبعوك، أي لو علموا أنهم سيصيبون مغنماً لخرجوا معك. نزل هذا فيمن تخلف عن غزوة تبوك من المنافقين⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ﴾ أي لكن بعدت عليهم المسافة إلى الشام، وسيحلفون بالله في اعتذارهم إليكم: لو كان لنا سعة في الزاد والمال لخرجنا معكم في غزاتكم ﴿يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ بالأيمان الكاذبة والقعود عن الجهاد، والله يعلم أن لهم سعة في المال والزاد، وإنهم لكاذبون في هذا الاعتذار. وقيل: معنى قوله تعالى: ﴿وَسَفَرًا قَاصِدًا﴾ أي موضعاً قريباً.

قوله تعالى:

﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ﴾ (43) لَا يَسْتَنْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (44) إِنَّمَا يَسْتَنْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (45)

قوله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ﴾ أي تجاوز الله عنك يا محمد لم أذنت لهم في القعود عن الجهاد حتى يظهر لك الذين صدقوا في الاعتذار وتعلم الكاذبين في عذرهم. قدم الله العفو على العقاب حتى يسكن قلبه ﷺ، ثم

قال بعد العفو: لم أذنت لهم؟ وقيل: لو أن الله أخبره بالذنب قبل أن يخبره بالعفو لكان يخاف على النبي ﷺ من هيبة قوله تعالى: ﴿لَمْ أَذِنَ لَهُمْ﴾⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ أي لا يستأذنك المؤمنون في القعود عن الجهاد. وقوله تعالى: ﴿أَنْ يُجَاهِدُوا﴾ معناه: أن لا يجاهدوا ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾ أي عالم بالمخلصين المطيعين فيميزهم عن المنافقين.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ أي إنما يستأذنك في القعود عن الجهاد الذين لا يصدقون بالله وبيوم البعث ﴿وَأَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ أي شكت واضطربت فهم في شكهم يتحIRON. والريب: الشك مع اضطراب القلب.

قوله تعالى:

﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ (46) ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أُضْعَفُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمْعُونُ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ (47) ﴿لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونُ﴾ (48)

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً﴾ أي لو أراد الله لهم الخروج معك إلى العدو لأوجد له أهبة ﴿وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ﴾ أي لكن لم يرد الله خروجهم معك، لأنهم لو خرجوا لكان نفع خروجهم على وجه الإضرار بالمسلمين وذلك كفر ومعصية.

وقوله تعالى: ﴿فَثَبَّطَهُمْ﴾ أي حبسهم يقال: ثبطه عن الأمر إذا حبسه عنه.

وقوله تعالى: ﴿وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ أي اقعدوا مع النساء والصبيان. ويجوز أن يكون القائل لهم النبي ﷺ بأمر الله، ويجوز أن يكون قد

(1) ابن عطية، المحرر الوجيز: 191/8.

قال بعضهم لبعض. وقيل: قال لهم الشيطان ووسوس لهم، ثم بين الله أن لا منفعة للمسلمين في خروجهم، بل عليهم مضرة لهم، فقال تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾ أي لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا شراً وفساداً.

قوله تعالى: ﴿وَلَا وَضَعُوا﴾ أي ولا أسرعوا فيما بينكم ﴿يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ﴾ أي يطلبون لهم فساد الرأي وعيوب المسلمين. ويقال: لشادوا فيكم بالنميمة. والإيضاع: الإسراع في السير. يقال: أوضع البعير إيضاعاً.

قوله تعالى: ﴿وَفِيكُمْ سَمْعُونَ لَهُمْ﴾ أي وفيكم قائلون بينهم بما يسمعون منكم. ويقال: في عسكريهم عيون لهم ينقلون إليهم ما يسمعون منكم ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ يجازيهم على سوء أعمالهم.

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ﴾ أي لقد طلب هؤلاء المنافقون صد أصحابك عن الدين وردهم إلى الكفر، وتحويل الناس عنك قبل هذا اليوم كفعل عبد الله بن أبي يوم أحد.

وقوله تعالى: ﴿وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ﴾ أي احتالوا فيك وفي إبطال دينك بالتحويل عنك وتشيت أمرك وكلمتك من قبل غزوة تبوك، فقلبوا لك الأمور ظهراً لبطن حتى جاء الحق، أي جاء الإسلام وأظهره الله على سائر الأديان ﴿وَهُمْ كَرِهُونَهُ﴾ لذلك.

وقوله تعالى: ﴿وَوَضَعُوا أَمْرُ اللَّهِ﴾ أي دين الله

قوله تعالى:

﴿وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أُنْذِنَ لِي وَلَا نَفْتَنِي إِلَّا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ (49) **﴿إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ فُسَبِّحْهُنَّ وَسَلِّمْ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ فَعَرِّضْهَا لِلَّهِ وَمَا بِهِ شِئْنٌ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُنَّ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُ اللَّهَ مَا نَعْْبُدُكُم مَّا ظَنَرْنَا أَن بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا مِّنْ دُونِكَ فَتَقَبَّلَ الْخَبْرَ وَالَّذِينَ نَقَلَتْهُنَّ مِنْ قَبْلُ وَلَهُنَّ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِينَ أُولَئِكَ أَشْكِرُوا﴾** (50) **﴿قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾** (51) **﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بَأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ﴾** (52) **﴿قُلْ أَنِفَقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾** (53)

قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَكُولُ أُذُنَ لِي وَلَا نَفْتِنِي إِلَّا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا﴾ نزلت في جد بن قيس من المنافقين، دعاه النبي ﷺ إلى الخروج إلى العدو وحرضه على الجهاد، فقال له: يا جد بن قيس: هل لك في جلاد بني الأصفر تتخذ منهم سراري ووصفاء⁽¹⁾. يعني الروم. وكان الأصفر رجلاً من الحبشة ملك الروم وغلب على ناحية منها، فتزوجت الحبشة في الروم فولد لهم بنات أخذن من بياض الروم وسواد الحبشة، فكن صفراً لعسا لم ير مثلهن. فقال جد بن قيس: ائذن لي يا رسول الله أن أقيم ولا تفتني ببنات الأصفر فقد عرف قومي عجبني بالنساء، وإني أرى المرأة تعجبني فلا أملك نفسي حتى أضع يدي على المحرم. فلما سمع النبي ﷺ قوله أعرض عنه، وقال: أذنت لك. وقوله: ﴿وَلَا نَفْتِنِي﴾ أي ائذن لي في التخلف ولا تفتني ببنات الأصفر⁽²⁾. قال قتادة معناه: ولا توقعني. ﴿إِلَّا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا﴾ أي ألا في الإثم والشرك وقعوا بنفاقهم ومخالفتهم أمرك في ترك الجهاد ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ أي إنهم يدخلون جحيمهم لا محالة، لأن الشيء إذا كان محيطاً بالإنسان فإنه لا يفوته. وروي أن النبي ﷺ قال: «من سيدكم يا بني مسلمة؟» فقالوا: جد بن قيس غير أنه بخيل، فقال صلى الله عليه وسلم: «وأي داء أدوا من البخل، بل سيدكم الفتى الأبيض الجعد بشر بن البراء بن معرور»⁽³⁾. فقال فيه حسان بن ثابت:

وقال رسول الله والحق لاحق .: بمن قال منا من تعدون سيدا
فقلنا له جد بن قيس على الذي .: ببخله فينا وإن كان أنكدا
فقال وأي الداء أدوا من الذي .: رميتم به جدا وعالى بها يدا
وسود بشر بن البراء بجوده .: وحق لبشر ذي الندا أن يسودا

(1) الواحدي، أسباب النزول: 202 - المحرر الوجيز: 197/8.

(2) تفسير الطبري: 187/14.

(3) بشر بن البراء بن معرور: كان من الرماة المعدودين من الصحابة شهد العقبة وبدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر، وأكل مع الرسول ﷺ من الشاة المسمومة التي أهدتها له يهودية خيبر، قيل إن بشر مات متأثراً بذلك.

الاستيعاب: 80/1 - أسد الغابة: 86/1 - الطبقات الكبرى: 570/3.

إذا ما أتاه الوفد أنهب ماله .: وقال خذوه إنه عائد غداً⁽¹⁾
 قوله عز وجل: ﴿إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ﴾ أي إن تصيبك يا محمد
 حسنة من فتح أو غنيمة تسؤهم تلك الحسنة وتحرقهم، يعني المنافقين، ﴿وَإِنْ
 تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ﴾ أي قتل وهزيمة ونكبة ﴿يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ﴾
 أي أخذنا حذرنا بالتخلف عنهم من قبل هذه المصيبة، ويتولوا عنك وهم
 معجبون بما أصابك من الشدة.

قوله تعالى: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا﴾ أي قل يا
 محمد للمنافقين: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا في اللوح المحفوظ، وقضاه
 علينا. قال الحسن معناه: إنا لسنا مرتابين منه ما يصيبنا من خير أو شر فهو
 مكتوب في اللوح المحفوظ⁽²⁾. ويقال معناه: قل لن يصيبنا في عاقبة الأمر إلا ما
 كتب الله لنا من الفتح والنصرة على الكفار، فإن أصابتنا الهزيمة في الحال فإن
 أمور العباد لا تجري إلا على تدبير قد أحكم وأبرم قوله تعالى: ﴿هُوَ مَوْلَانَا﴾
 أي ولينا يحفظنا وينصرنا.

وقوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ التوكل على الله تفويض الأمر
 إليه مع الثقة.

قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ
 يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بَأْيَدِنَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ﴾ أي
 هل تنتظرون بنا إلا النصر على الكفار والظفر بهم أو القتل على وجه الشهادة في
 الدنيا مع ثواب الآخرة، ونحن ننتظر بكم أحد الشرين: إما أن يصيبكم الله
 بعذاب الاستئصال من عنده أو ينصرنا عليكم فنقتلكم بأسيافنا، فانتظروا بنا ما قلنا
 كي ننتظر نحن بكم عذاب الاستئصال أو النصر عليكم.

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُنْقَبَلَ مِنْكُمْ﴾ معناه: إن أنفقتم

(1) هذه الأبيات من البحر الطويل.

(السيرة النبوية: 461/2 - شرح نهج البلاغة: 113/9).

(2) تفسير الثعلبي، ورقة: 64.

في الجهاد طائعين من قبل أنفسكم أو مكرهين مخافة القتل، لن يتقبل منكم بما أسررتهم من الكفر والنفاق. وقد يذكر لفظ الأمر ويراد به الشرط والجزاء، كما قال الشاعر⁽¹⁾:

أسيئي بنا أو أحسنني لا ملومة .: لدينا ولا مقلية إن تقلت⁽²⁾
معناه: إن أحسنت بنا أو أسأت فأنت غير ملومة.

قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ تعليل لنفي قبول نفقتهم، لأن النفاق محبط الطاعة ويمنع من استحقاق الثواب.
قوله تعالى:

﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنْهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿54﴾ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿55﴾ وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْهُمْ لِمِنْكُمْ وَمَا هُمْ بِمِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ ﴿56﴾ لَوْ يَحْذَرُونَ مَلَجًا أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مُدْخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿57﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنْهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي ما منعهم عن إيجاب الثواب لهم على نفقاتهم إلا كفرهم بالله وبرسوله. ومعنى قوله: ﴿نَفَقَتُهُمْ﴾ أي صدقاتهم. قرأ حمزة والكسائي وخلف: يقبل - بالياء لتقديم الفعل، وقرأ الباقون بالتاء⁽³⁾.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى﴾ أي متشاقلون لأنهم لا يرجون بأدائها ثواباً ولا يخافون بتركها عقاباً. والمعنى: إنهم يصلون مراعات الناس

(1) كثير عزة. تقدمت ترجمته.

(2) من البحر الطويل: من تائية كثير التي يتغزل فيها بمحبوبته.

(ديوانه: 101 - أمالي ابن الشجري: 49/1 - أمالي القالي: 107/2 - المفضليات: 12 - اللسان: سوا). والمعنى: إن أسأت أو أحسنت فنحن على ما تعرفين.

(3) ابن مجاهد، كتاب السبعة: 314 - 315.

﴿وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ﴾ أي وينفقون في الزكاة وغيرها لأجل التستر بالإسلام لا لابتغاء ثواب الله. والكسالى: جمع كسلان، كما يقال: سكارى وسكران.

قوله تعالى: ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ﴾ أي لا تعجبك يا محمد كثرة أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. قال الحسن: لا تسرك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليشدد عليهم في التكليف بأن يأمرهم بالإنفاق في الزكاة والغزو وما شاكل ذلك من المكاره التي تشق عليهم، لأنهم لا يرجون بذلك ثواباً في الآخرة ويكونون معذبين بالإنفاق إذ كانوا ينفقون على كره منهم. وقيل: أراد بقوله: ﴿لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي ما ينالهم من المصائب في أموالهم لا يكون كفارة لذنوبهم.

قوله تعالى: ﴿وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ﴾ أي تخرج أنفسهم على الكفر.

قوله تعالى: ﴿وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ أي في حال كونهم كافرين.

والزهق: خروج الشيء بالصعوبة، وأصله الهلاك.

قوله تعالى: ﴿وَيُحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ﴾ معناه: أن هؤلاء

المنافقين يحلفون للمؤمنين إنهم على دينهم. يقول الله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ مِنْكُمْ﴾ أي ليسوا على دينكم ﴿وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ﴾ أي يخافون من المسلمين، فأظهروا الإسلام، وأسرؤا النفاق.

قوله تعالى: ﴿لَوْ يَحِذُّونَ مَلَجًا أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مُدْخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ

يَجْمَحُونَ﴾ معناه: لو يجدون حرزاً يلجؤون إليه ويتحصنون فيه، أو غيراناً في الجبال، أو سرباً في الأرض، أو قوماً يمكنهم الدخول فيما بينهم يحفظونهم عنكم لصبوا إليهم ﴿وَهُمْ يَجْمَحُونَ﴾ أي يستبقون ويسرعون إسراعاً لا يرد وجوههم شيء. يقال: فرس جموح: إذا ذهب في عدوه لم يردده اللجام. وقال عطاء في معنى قوله تعالى: ﴿لَوْ يَحِذُّونَ مَلَجًا﴾ أي مهرباً. وقال ابن كيسان: قوماً يأمنون فيهم. وقرأ عبد الرحمن بن عوف: أو مغارات - بضم الميم⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿أَوْ مُدْخَلًا﴾. قال الكلبي: نفقاً كنفق اليربوع. وقيل معناه:

(1) تفسير الثعلبي، ورقة: 65.

موضع دخول يدخلون فيه⁽¹⁾. وقرأ الحسن: مدخلاً - بفتح الميم وتخفيف الدال، **السر** وقرأ أبي: مندخلاً - بإثبات النون⁽²⁾. وقوله تعالى: ﴿لَوْلَوْأَإِلَيْهِ﴾ قرأ الأشهب العقيلي: لوالوا إليه - بآلف من الموالاة، أي تابعوا وسارعوا⁽³⁾.

قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾﴾

قوله عز وجل: ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ أي ومن المنافقين من يعيبك في الصدقات، فإن أعطوا من الصدقة مقدار مرادهم رضوا بالقسمة، وإن لم يعطوا منها لا يرضون بالقسمة. نزلت هذه الآية: في أبي الخواصر وغيره من اللمازين من المنافقين، كما روي أن النبي ﷺ كان يقسم الصدقات، فقال أبو الخواصر: ما ترون صاحبكم يقسم صدقاتكم في رعاة الغنم. فقال ﷺ: «لا أبا لك أما كان موسى عليه السلام راعياً، أما كان داود عليه السلام راعياً؟» فذهب أبو الخواصر، فقال ﷺ: «احذروا هذا وأصحابه». فأنزل الله هذه الآية⁽⁴⁾. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يقسم قسماً، إذ جاءه ذي الخويصرة التميمي⁽⁵⁾ فقال: اعدل يا رسول الله. فقال: «ويلك من يعدل إذا لم أعدل؟» فقال عمر رضي الله عنه: ائذن لي يا رسول الله أن أضرب عنقه. فقال: «عه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»⁽⁶⁾ قرأ الحسن ويعقوب:

(1) المصدر نفسه

(2) تفسير القرطبي: 165/8.

(3) الثعلبي في المصدر السابق.

(4) الواحدي، أسباب النزول: 204.

(5) في النسخة (س): ابن ذي الخويصرة.

(6) مرق السهم من الرمية: يخرج من الجانب الآخر خروجاً سريعاً.

والرمية المرمية: يعني الصيد.

رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 159/7 - الواحدي، أسباب النزول: 203 - تفسير

الطبري: 302/14.

يلمزك - بضم الميم، وقرأ الأعمش: يلمزك - بضم الياء وتشديد الميم. يقال: لمزه وهمزه: إذا عابه، ورجل همزة لمزة. وقال عطاء: يعني يلمزك، أي يغتابك.

قوله تعالى: ﴿إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾ قرأ إيراد بن لقيط: إذا هم ساخطون⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ أي لو رضوا ما رزقهم الله وما يعطيهم رسوله من العطية والصدقة ﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ﴾ أي كافينا سيعطينا الله من رزقه، وسيعطينا رسوله مما يكون عنده من السعة والفضل، وقالوا: ﴿إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾ فيما عنده من الثواب لكان خيراً لهم وأعود عليهم. إلا أنه حذف الجواب، لأن الحذف للجواب في مثل هذا الموضع أبلغ من الإثبات، لأنك إذا حذفت الجواب ذهبت النفس كل مذهب.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (60)

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا﴾ قال ابن عباس والحسن وجابر وابن زيد والزهري ومجاهد: الفقير: المتعفف الذي لا يسأل الناس، والمسكين: الذي يسأل⁽²⁾. ومعنى الآية: إنما الصدقات لهؤلاء المذكورين. قال ابن عباس: الفقراء هم أصحاب الصفة: صفة مسجد رسول الله ﷺ، كانوا نحواً من أربعمئة رجل لم يكن لهم منازل بالمدينة ولا عشائر، فأووا إلى صفة مسجد رسول الله ﷺ يلتمسون الرزق بالنهار ويأوون إليه بالليل، فمن كان عنده فضل من المسلمين أتاهم به إذا مساوا. قال: والمساكين هم الطوافون الذين يسألون الناس، فعلى هذا المسكين أفقر من الفقير⁽³⁾، ومن الدليل

(1) تفسير الثعلبي، ورقة: 65.

(2) تفسير الطبري: 305/14 - 306.

(3) تفسير الثعلبي، ورقة: 66.

على ذلك أن الله تعالى قال: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ثم قال: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ﴾. ومعلوم أن الجاهل بحال الفقير لا يحسبه غنياً إلا وله ظاهر جميل، وبزة حسنة. وقال تعالى: ﴿أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾⁽¹⁾. وقيل في التفسير: الذي قد لصق بطنه بالتراب وهو جائع عارٍ ليس بينه وبين التراب شيء يقيه. وقال أبو العباس ثعلب: يحكي عن بعض أهل اللغة أنه قال: قلت لأعرابي: أفقر أنت؟ قال: لا، بل مسكين. وأنشد الأعرابي:

أما الفقير الذي كانت حلوبته . . . وفق العيال فلم يترك له سبد⁽²⁾

فسماه فقيراً مع وجود الحلوبة. وقال محمد بن مسلمة: الفقير الذي لا ملك له. قال: وكل محتاج إلى شيء فهو مفتقر إليه. واحتج من قال إن الفقير أفقر من المسكين بقوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ فأضاف السفينة إليهم، وهذا لا دلالة فيه لأنه روي أنهم كانوا فيها أجراء.

قوله تعالى: ﴿وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا﴾ يعني السعاة الذين يجبون الصدقة ويتولون قبضها من أهلها، يعطوا منها سواء كانوا أغنياء أو فقراء. واختلفوا في قدر ما يعطون فقال الضحاك: يعطون الثمن من الصدقة. وقال مجاهد: يأكل العمال من السهم الثامن. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص⁽³⁾: يعطون على قدر عمالتهم. وقال الأعمش: يعطون بقدر أجور أمثالهم وإن كان أكثر من الثمن⁽⁴⁾ وقال مالك

(1) سورة البلد (90)، الآية: 16.

(2) نسب هذا البيت إلى الراعي النميري (تقدمت ترجمته) ومعناه: أن حلوبته وفق عياله، أي لها لبن قدر كفايتهم لا فضل فيه.

والسبد: الوبر. والعرب تقول: ما له سبد ولا لبد، أي ما له ذو وبر ولا صوف متلبد. ويكنى بهما عن الإبل والغنم. وهو من البحر البسيط. (ابن منظور، اللسان. . . سكن - الزمخشري، أساس البلاغة: وفق).

(3) أبو محمد، عبد الله بن عمرو بن العاص: صحابي من النساك، كان يكتب فكثرت روايته للسنة. توفي سنة خمس وستين.

الاستيعاب: 956/3 - الطبقات الكبرى: 4/461.

(4) ذكر الثعلبي هذه الأقوال في تفسيره، ورقة: 66.

وأهل العراق: إنما ذلك إلى الإمام واجتهاده يعطيهم الإمام قدر ما يرى. وعن ابن عمر رضي الله عنه: يعطون بقدر عملهم. وعند الشافعي: يعطون ثمن الصدقات⁽¹⁾.

وقوله تعالى: ﴿وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ﴾ هو قوم كان يعطيهم النبي ﷺ يتألفهم على الإسلام، وكانوا رؤساء في كل قبيلة، منهم: أبو سفيان بن حرب من بني أمية، والأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن الفزاري وغيرهما من بني عامر بن لؤي، والحارث بن هشام المخزومي، وسهيل بن عمرو الجمحي من بني أسد، والعباس ابن مرداس من بني سليم. فلما توفي رسول الله ﷺ جاء المؤلفة قلوبهم إلى أبي بكر رضي الله عنه فطلبوا منه سهمهم فأمرهم أن يكتبوا كتاباً، فجاءوا بالكتاب إلى عمر رضي الله عنه ليشهد، فقال عمر: إيش هذا؟ قالوا: سهمنا. فقال عمر رضي الله عنه: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾⁽²⁾ إن الإسلام أجل أن يرشى عليه. ثم أخذ عمر كتابهم ومزقه وقال: إنما كان النبي ﷺ يعطيكم يتألفكم على الإسلام، فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام، فإن ثبتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف. فرجعوا إلى أبي بكر وقالوا: أنت الخليفة أم هو؟ فقال: هو إن شاء الله. فبطل سهمهم⁽³⁾.

قوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ معناه عند أكثر الناس في فكاك الرقاب وهم المكاتبون. وذهب مالك إلى أنهم رقاب يتاعون من الزكاة فيعتقون فيكون ولاهم لجميع المسلمين دون المعتقين. قال: ولا يعطى المكاتب من الزكاة ولا من الكفارات شيئاً، وقد روي أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ قال: علمني عملاً يدخلني الجنة. قال: «فك الرقبة وأعتق النسمة». قال: أو ليستا سواء؟ فقال: «لا، فك الرقبة أن تعين في عتقها»⁽⁴⁾. فاقضي قوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ المعونة في العتق.

(1) تفسير القرطبي: 177/8.

(2) سورة الكهف (18)، الآية: 29.

(3) تفسير الثعلبي، ورقة: 66.

(4) رواه البخاري في الأدب المفرد: 150/1، رقم: 69 - والبيهقي في شعب الإيمان: 65/4، رقم: 4335، باب العتق.

قوله تعالى: ﴿وَالْفَرِمِينَ﴾ المدينين الذين لا يكون لهم فضل نصاب على الدين، لأن المال وإن كان في أيديهم فهو مستحق بدينهم، قال مجاهد والزهري: إنما تحل الصدقة للمديون إذا كان الدين قد لحقه بغير إسراف ولا معصية. وقال قتادة: الغارمون: قوم لحقتهم ديون من غير تبذير ولا فساد. وعن مجاهد أن الغارم من احترق بيته أو ذهب السيل بماله أو أدا ن على عياله⁽¹⁾.

وقوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أراد به المجاهدين إذا انقطعوا عن زادهم وراحلتهم. وقال أبو يوسف: هم الفقراء الغزاة وأما إذا كان الغازي غنياً اختلفوا فيه، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا يعطى الغازي الغني⁽²⁾، وقال الشافعي ومالك: يعطى الغازي الغني⁽³⁾، وحجتهم قوله عليه السلام: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: رجل عمل عليها، ورجل اشتراها بماله، ورجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى إلى جاره، وفي سبيل الله، وابن السبيل»⁽⁴⁾. قوله تعالى: ﴿وَابْنُ السَّبِيلِ﴾ هو المسافر المنقطع عن ماله سمي بذلك لملازمته السبيل كما يقال ابن الغني وابن الفقير - قال مجاهد: لابن السبيل حق في الزكاة وإن كان غنياً، وقال قتادة: ابن السبيل هو الضيف.

قوله تعالى: ﴿فَرِيضَةً مِّنْ اللَّهِ﴾ أي فرض الله هذه الأشياء فريضة. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بمصالح عباده ﴿حَكِيمٌ﴾ في أفعاله. والغرض في ذكر الأصناف في هذه الآية بيان أنه لا يجوز إخراج الصدقة منهم إلى غيرهم، لأن الحاجة في جميع الأصناف المذكورين في هذه الآية موجودة، ولأن من عليه الزكاة إذا حمل الزكاة بنفسه إلى الإمام لم يكن لأحد من العمال في ذلك نصيب. وقال الشافعي: تقسم الصدقة على الأصناف الثمانية كما هو مذكور في الآية، إلا أن يفقد صنف فيقسم على الباقي. وقيل: يقسم على أصله على سبعة أصناف، لأن المؤلف قد

(1) تفسير الطبري: 318/14.

(2) الكاساني، بدائع الصنائع: 45/2 - الجصاص، أحكام القرآن: 127/3.

(3) الشافعي، الأم: 79/2 - تفسير القرطبي: 186/8.

(4) رواه أبو داود في سننه: عون المعبود: 44/5، رقم: 1619 - وابن ماجه في سننه: 590/1،

رقم: 1841.

سقطوا. قال: ويعطى كل سهم من السهام الثمانية ثلاثة من أهل كل صنف، فإن أعطى اثنين ضمن ثلث سهم. واختلف العلماء في المقدار الذي إذا ملكه الرجل دخل في حد الغنى وخرج من حد الفقر. قال بعضهم: إذا كان عند أهله قوت يومهم، واستدلوا بقوله ﷺ: «من سأل الناس عن ظهر غنى فإنما يستكثر من جمر جهنم». قيل: يا رسول الله وما ظهر الغنى؟ قال: «أن يعلم عند أهله ما يعشيهم ويغديهم»⁽¹⁾. وقال بعضهم: إذا ملك أربعين درهماً أو عدلها من الذهب. واستدلوا بما روى عن النبي ﷺ أنه قال: «من سأل منكم وعنده أوقية أو عدلها من الذهب فقد سأل إلحافاً»⁽²⁾. وكانت الأوقية يومئذ أربعين درهماً. وقال بعضهم: إذا ملك خمسون درهماً أو عدلها من الذهب، لما روى عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا يسأل عبد مسألة وله ما يغنيه إلا جاء يوم القيامة وفي وجهه كدوح وخدوش». قيل: يا رسول الله وما غناه؟ قال: «خمسون درهماً أو عدلها من الذهب»⁽³⁾. والصحيح أن من ملك مائتي درهم أو عدلها من عرض أو غيره فاضلاً عما يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وفرس لم تحل له الصدقة، لقوله ﷺ: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم»⁽⁴⁾. فجعل الناس فريقين. ولا خلاف أن الذي يملك مائتي درهم يكون غنياً، فوجب أن لا يكون داخلاً في الفقراء، ولو كان الاعتبار بالضرورة لكان الذي له غداء دون العشاء أو عشاء دون غداء لا تحل له الصدقة. وقد روى أن النبي ﷺ قال: «للسائل حق وإن جاء على فرس»⁽⁵⁾. والفرس في أكثر الأحوال يساوي أكثر من أربعين درهماً.

قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ

(1) رواه أبو داود في سننه: عون المعبود: 34/5، رقم: 1613 - والدارقطني في سننه: 121/2.

(2) نفس المرجع: 122/2.

(3) رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذى: 313/3، رقم: 645 - وأبو داود في سننه: عون المعبود: 30/5، رقم: 1610.

(4) رواه النسائي في سننه: 5/5، كتاب الزكاة.

(5) رواه أبو داود في سننه: عون المعبود: 83/5، رقم: 1649، باب حق السائل.

لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِيدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿٦٣﴾

قوله عز وجل: ﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ﴾ قال ابن عباس: وذلك أن جماعة من المنافقين، منهم: الجلاس بن سويد كانوا يؤذون النبي ﷺ ويقولون فيه ما لا يجوز، فقال بعضهم: لا تفعلوا فإننا نخاف أن يبلغه الخبر. فقال الجلاس: بل نقول ما شئنا ثم نأتيه فيصدقنا فيما نقول، فإن محمداً أذن سامعة. فأنزل الله هذه الآية^(١)، ومعناها: ومن هؤلاء المنافقين من يؤذي النبي ويقولون: هو صاحب أذن يصغي إلى كل أحد، ويقبل كل ما قيل له.

قوله تعالى: ﴿قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أي قل لهم: هو مستمع خير لا مستمع شر. وقيل معناه: هو يسمع إلى ما هو خير لكم وهو الوحي. وقرأ الحسن: هو أذن خير لكم - بالتثنية والضم^(٢)، معناه: إن كان محمد كما قلت أذن فهو خير لكم يقبل عذرکم. وقرأ نافع: قل أذن - بسكون الذال^(٣)، وهو لغة في الأذن.

قوله تعالى: ﴿يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي يصدق بما أنزل الله عليه، ولإيمانه بالله لا يعمل إلا بالحق ﴿وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي يصدق المؤمنين فيما يخبرونه. واختلفوا في اللام التي في: للمؤمنين، قال بعضهم: هي زائدة كما في قوله تعالى: ﴿رَدِفَ لَكُمْ﴾^(٤) معناه ردفكم، وقال بعضهم: إنما ذكر الله اللام للفرق بين التصديق والإيمان، فإنه إذا قيل: ويؤمن للمؤمنين لم يعقل عنه غير التصديق كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا﴾^(٥) أي بمصدق وقوله تعالى:

(١) الواحدي: أسباب النزول: 204 - البغوي: معالم التنزيل: 73/3.

(٢) ذكر القرطبي قراءة الحسن في تفسيره: 192/8.

(٣) ذكر ابن مجاهد قراءة نافع في كتاب السبعة: 315.

(٤) سورة النمل (27)، الآية: 72.

(٥) سورة يوسف (12)، الآية: 17.

﴿لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ﴾⁽¹⁾ أي لن نصدقكم.

قوله تعالى: ﴿وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ﴾ قرأ الحسن والأعمش وحمزة: ورحة - بالخفض، على معنى أذن خير، وأذن رحمة، وقرأ الباقر: رحمة - بالرفع، بمعنى هو رحمة⁽²⁾. جعل الله النبي ﷺ رحمة لهم، لأنهم إنما نالوا الإيمان بدعائه وهدايته.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ وعيد من الله لهؤلاء المنافقين على مقاتلتهم تلك. قال ابن عباس: فلما نزلت هذه الآية جاءوا إلى النبي ﷺ يحلفون أنهم لم يقولوا، فأنزل الله هذه الآية⁽³⁾.

قوله تعالى: ﴿يُحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ ولم يقل: يرضوهما لأنه يكره الجمع بين ذكر اسم الله وذكر اسم رسوله في كناية واحدة، كما روي أن رجلاً قام خطيباً عند النبي ﷺ فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال عليه السلام: «بئس الخطيب أنت، هلا قلت: ومن يعص الله ورسوله»⁽⁴⁾. وقال ﷺ: «لا تقولوا: ما شاء الله، وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان»⁽⁵⁾. فلما كره الجمع بين الله، وبين غيره في الذكر تعظيماً لله، رد الضمير في قوله: ﴿يُرْضَوْهُ﴾ إلى الواحد، لأن رضى الله منتظم رضى رسوله.

وقوله تعالى: ﴿إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ أي إن كانوا مصدقين بقلوبهم غير منافقين كما يدعون. فطلبهم رضى الله أولى من طلبهم رضاكم.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنِ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ

(1) سورة التوبة (9)، الآية: 94.

(2) ابن مجاهد، السبعة: 315 - تفسير الثعلبي، ورقة: 68.

(3) الواحدي، أسباب النزول: 204.

(4) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 159/6، صلاة الجمعة وخطبتها - وأبو داود في سننه: عون المعبود: 326/13، رقم: 4960 - والنسائي في سننه: 74/6، ما يكره من الخطبة.

(5) رواه أبو داود في سننه: عون المعبود: 326/13، رقم: 4959.

خَلِيدًا فِيهَا» معناه: ألم يخبرهم الرسول ﷺ أنه من يخالف الله ورسوله في الدين فيجعل نفسه في حد والله ورسوله في حد فله نار جهنم، ودخلت أن مؤكدة، وفي إعادة «أن» الأولى لأنه لما طال الكلام كانت إعادتها أؤكد. ومن قرأ: فإن - بالكسر، فهو على الاستئناف⁽¹⁾.

وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ﴾ أي ذلك الهوان الشديد الدائم.

قوله تعالى:

﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَزِرُّوا إِنْ كَانَ اللَّهُ مُحْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿٥٤﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلِ أَبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٥٥﴾ لَا تَعْزِدُوهُ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعَفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نَعَذِّبُ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٥٦﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ أكثر المفسرين على أن هذا إخبار عن المنافقين أنهم يحذرون أن الله ينزل سورة تخبر عما في قلوبهم من النفاق والشرك، فإن بعض المنافقين كانوا يعلمون بنبوة النبي ﷺ، ولكنهم كانوا يكفرون عند أهل الشرك عناداً وحسداً، وبعضهم كانوا عند أنفسهم شاكين غير مستبصرين، وكانوا يخافون إذا أذنبوا ذنباً أن ينزل على النبي ﷺ من القرآن ما يكشف عن نفاقهم. وفي الآية ما يدل على هذا وهو قوله: ﴿إِنْ كَانَ اللَّهُ مُحْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ﴾ أي يظهر ما يخافون من ظهور النفاق. وعن هذا سميت السورة: سورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، وتسمى أيضاً: الحافرة لأنها حفرت عن قلوب المنافقين.

وقوله: ﴿قُلِ اسْتَزِرُّوا﴾ تهديد وإن كان لفظه لفظ الأمر، كما في قوله: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾⁽²⁾. وذهب الزجاج إلى أن قوله: ﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ﴾ لفظه إخبار ومعناه الأمر⁽³⁾، كأنه قال: ليحذر، وهذا كما قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ

(1) تفسير القرطبي: 194/8 - 195، فقد ذكر هذه القراءة مفصلة.

(2) سورة فصلت (41)، الآية: 40.

(3) الزجاج، معاني القرآن: 459/2.

يَتَرَبَّصْنَ ﴿١﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ وذلك أن النبي ﷺ بينما هو في مسيره راجع من غزوة تبوك وثلاثة نفر يسرون بين يديه، فجعل رجلاً يستهزئ بالنبى ﷺ ويقولان: إن محمداً قال نزل في إخواننا الذين تخلفوا كذا وكذا، والثالث يضحك مما يقولون ولا يتكلم بشيء، فنزل جبريل عليه السلام على النبي ﷺ وأخبره بما يقولون، فدعا عليه السلام عماراً⁽²⁾ وقال: «إنهم يتحدثون بكذا وكذا، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، انطلق إليهم واسألهم عما يتحدثون، وقل لهم: احترقتم أحرقكم الله». ففعل ذلك عماراً، فجاءوا إلى النبي ﷺ يعتذرون ويقولون: كنا نخوض ونلعب فيما يخوض فيه الركب إذا ساروا. فأنزل الله هاتين الآيتين⁽³⁾. وعن الحسن وقتادة أنهم قالوا في طريق غزوة تبوك: أيطمع هذا الرجل أن يفتح له قصور الشام: هيهات ما أبعد ذلك فأطلع الله نبيه على ذلك.

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ فيه ألف استفهام، ومعناه التنبيه لهم على ما يفعلونه.

وقوله تعالى: ﴿لَا تَعْتَذِرُوا﴾ أي لا تعتذروا عن مقاتلكم قد كفرتم بعد إيمانكم، أي قد أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فإنهم قط لم يكونوا مؤمنين ولكن كانوا منافقين.

قوله تعالى: ﴿إِنْ نَعَفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً﴾ فيه قراءتان: أحدهما: الضم على ما لم يسم فاعله، والثانية: إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة - بفتح النون⁽⁴⁾. قال ابن عباس معناه: إن يعف عن الرجل الذي لم يتكلم بشيء ولكنه كان يضحك، وهو مخشي بن حمير⁽⁵⁾، يعذب الرجلان اللذان كانا

(1) سورة البقرة (2)، الآية: 228.

(2) عمار بن ياسر تقدمت ترجمته.

(3) الواحدي، أسباب النزول: 205 - تفسير القرطبي: 196/8.

(4) ابن خالويه، إعراب القراءات السبع وعللها: 251/1.

(5) مخشي بن حمير: تاب توبة نصوحاً، واستشهد يوم اليمامة. السيرة النبوية، لابن هشام: 525/4.

يتكلمان بالهزاء ﴿يَأْتِيَهُمْ كَأَنُفُؤًا مَّجْرِمِينَ﴾ أي كانوا كافرين في السر. وكل معصية جرم. إلا أنه أراد بالجرم هنا الكفر.

قوله تعالى:

﴿الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٦٧﴾ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٨﴾﴾

قوله تعالى: ﴿الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ﴾ أي بعضهم مضاف إلى بعض لاجتماعهم على الشرك والاستهزاء بالمسلمين كما يقال: أنا ابن فلان، وفلان مني، أي أمرنا واحد وكلمتنا واحدة.

وقوله تعالى: ﴿يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ﴾ أي بالكفر والمعاصي ﴿وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ﴾ أي عن الإيمان والطاعة.

وقوله تعالى: ﴿وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ﴾ قال الحسن ومجاهد: أي يمسكونها عن النفقة في الجهاد، وقيل: عن الزكوات المفروضة. وقال قتادة: عن الخيرات كلها^(١).

وقوله تعالى: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ أي تركوا أمر الله وأعرضوا عنه حتى صار كالمنسي عندهم بإعراضهم عنه، فتركهم الله من رحمته حتى صاروا كالمنسيين عنده، وإن كان النسيان مما لا يجوز على الله تعالى إلا أنه تعالى قال: ﴿فَنَسِيَهُمْ﴾ لمزاوجة الكلام كما في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَعْتَذَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿وَجَزَّوْا سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِّثْلَهَا﴾^(٣).

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ أي هم المتمردون في

(١) تفسير الطبري: 338/14.

(٢) سورة البقرة (2)، الآية: 194.

(٣) سورة الشورى (42)، الآية: 40.

الكفر. والفسق في كل شيء: هو التمرد فيه، وإن كان النفاق أعظم من الفسق.
 قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾
 في الآية جمع بين المنافقين وبين الكفار في التسمية، وإن كان المنافقون هم
 الكفار، لتكون الآية دالة على أن المنافقين يلحقهم الوعيد من جهتين: هما جهة
 الكفر والنفاق. وجهنم من أسماء النار، تقول العرب للبئر البعيدة القعر جهنم.
 فيجوز أن تكون جهنم مأخوذة من هذا اللفظ لبعدها.

قوله تعالى: ﴿هِيَ حَسْبُهُمْ﴾ أي هي كفايتهم على ذنوبهم لأن فيها جزاء
 أعمالهم.

قوله تعالى: ﴿وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾ أي أبعدهم الله عن الثواب في الدنيا وعن
 الثواب والرحمة في الآخرة ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ أي عذاب دائم.
 قوله تعالى:

﴿كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا فَاسْتَمْتَعُوا
 بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي
 خَاضُوا أُولَئِكَ حِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٥٩﴾﴾.

قوله عز وجل: ﴿كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا
 وَأَوْلَدًا﴾ أي وعد الله أهل زمانكم على الكفر والنفاق نار جهنم، كما وعد الذين
 من قبلكم كانوا أشد منكم قوة في الدين وأكثر أموالاً وأولاداً فانتفعوا بنصيبهم
 وحظهم في الدنيا، ولم ينفعهم ذلك حين نزل بهم عذاب الله فكذلك، أنتم.
 والخلاق: هو النصيب من الخير.

وقوله تعالى: ﴿فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ﴾ أي فاستمتعتم أنتم بنصيبكم من الدنيا
 وجهنم فيها كما استمتع الذين من قبلكم.

وقوله تعالى: ﴿وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا﴾ أي خضتم في الكفر والاستهزاء
 بالمؤمنين كما خاض الأولون.

وقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ حِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ أي أهل هذه الصفة حبطت

أعمالهم التي عملوها على جهة البر مثل الإنفاق في وجوه الخير. وقيل: صلة الرحم حبطة في الدنيا حتى لا يستحقوا بها الإكرام والتعظيم في الدنيا، وحبطة في الآخرة حتى لا يستحقوا بها الثواب في الآخرة ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ أي هم الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة. والخسران هو: ذهاب رأس المال من دون أن يربح عليه.

قوله تعالى:

﴿الَّذِينَ يَأْتِيهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَنَّهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٧٠﴾ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾﴾

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْتِيهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ﴾ معناه: ألم يأت المنافقين والكفار خبر من قبلهم كيف أهلكهم الله عز وجل وحين تمردوا في الكفر واستهزءوا بالمسلمين^(١)، وهم قوم نوح أهلكهم الله بالغرق، وعاد قوم هود أهلكهم الله بالريح، وثمود أهلكهم الله بالصيحة والرجفة وهم قوم صالح، وقوم إبراهيم أهلكهم الله بنمرود منهم بالعوضة وسائر قومه بالهدم، وأصحاب مدين قوم شعيب أهلكهم الله بالصيحة وعذاب الظلة، ومدين هو مدين بن إبراهيم نسبت القرية إليه^(٢).

قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْتَفِكَاتِ﴾ أي المنقلبات وهي قريات قوم لوط أهلكهم الله بالخسف وقلب مدائنهم عليهم. ويقال: أراد بالمؤتفكات: كل من انقلب أمرهم عليهم من الخير إلى الشر. يقال للهاك: انقلبت عليه الدنيا.

(١) في النسخة (ف): بالمؤمنين.

(٢) تفسير الثعلبي، ورقة: 69.

وقوله تعالى: ﴿أَنَّهُمْ رُسُلُهُمْ يَلْبِغُونَ﴾ أي بالحجج والبراهين ﴿فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ﴾ أي لما كذبوا الرسل وكفروا بالآيات أهلكهم الله ولم يكن ذلك ظلماً منه لأنهم استحقوا ذلك بعملهم فكانوا هم الظالمين لأنفسهم.

قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ أي بعضهم أنصار بعض ﴿يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي بالتوحيد واتباع محمد ﷺ وشرائعه، وينهون عن ما لا يعرف في شريعة ولا سنة، ويقيمون الصلوات الخمس بشرائطها، ويؤدون الزكاة الواجبة في أموالهم، ويطيعون الله في الفرائض، ورسوله في السنن ﴿أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ﴾ أي ينعم عليهم في الآخرة. والرحمة: هي النعمة على المحتاج. وعن بعض أهل الإشارة: سيرحمهم الله في خمسة مواضع: عند الموت وسكراته، وفي القبر وظلماته، وعند قراءة الكتاب وحسراته، وعند الميزان ونداماته، وعند الوقوف بين يدي الله وسؤالاته.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ أي غالب في ملكه وسلطانه، تجري أفعاله على ما توحىه الحكمة.

قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي بساتين تجري من تحت شجرها وغرفها أنهار الماء والعسل والخمر واللبن ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي مقيمين دائمين فيها.

قوله تعالى: ﴿وَمَسْكَنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ﴾ أي ومنازل طاهرة عامرة يطيب بها العيش. قال الحسن: هي مساكن بناها الله من اللؤلؤ واليواقيت الأحمر والزبرجد الأخضر⁽¹⁾. وقوله تعالى: ﴿فِي جَنَّتِ عَدْنٍ﴾ أي في بساتين إقامة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جنات عدن في وسط الجنة، والجنان حولها محدقة بها، وهي مغطاة منذ خلقها الله تعالى حتى ينزلها أهلها النبيون والصديقون والشهداء والصالحون⁽²⁾. وعن مجاهد قال: قال عمر رضي الله عنه وهو على المنبر: هل تدرون ما جنات عدن؟ قصور في الجنة من ذهب، لكل قصر

(1) تفسير الثعلبي، ورقة: 69.

(2) تفسير القرطبي: 204/8.

خمسمائة ألف باب، على كل باب خمس وعشرون ألفاً من الحور العين لا يدخلها إلا نبي، وهنيئاً لصاحب هذا القبر - وأشار إلى قبر رسول الله ﷺ - أو صديق وهنيئاً لأبي بكر أو شهيد وأنا لعمر الشهادة.

قوله تعالى: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ أي رضى الرب عنهم أكبر وأعظم من هذا النعيم كله، لأنهم إنما نالوا ذلك كله برضوان الله تعالى. والرضوان: إرادة الخير والثواب.

وقوله عز وجل: ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ أي ذلك الذي ذكرت هو الحياة الوافرة نجوا من النار وظفروا بالجنة. وعن الحسن في قوله تعالى: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ أي سرورهم في الآخرة برضوان الله عنهم يكون أكبر من سرورهم بهذا النعيم كله، وعن رسول الله ﷺ أنه قال: «إذا أنزل الله أهل الجنة منازلهم قال: ألا أعطيكم ما هو أكبر من هذا كله. فيقولون: بلى يا رب، وما أكبر من ذلك؟ فيقول الله: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبداً»⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ (73) يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (74)

قوله عز وجل: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ أي جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان، واغلظ على الفريقين جميعاً، ومصيرهم في الآخرة جهنم وبئس الموضع الذي يصيرون إليه. وقال الحسن معناه: جاهد الكفار بالقتال والمنافقين بالحدود، فإنهم كثير التعاطي للأسباب الموجبة للحدود⁽²⁾.

(1) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 234/13، رقم: 6549، كتاب الرقاق - ومسلم في صحيحه بشرح النووي: 168/17.

(2) تفسير الطبري: 359/14.

قوله تعالى: ﴿يَخْلِفُونَكَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةً الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ﴾ قال ابن عباس: نزلت في عبد الله بن أبي، والجلال بن سويد، وعامر بن النعمان وغيرهم، كانوا خمسة عشر رجلاً، خطب رسول الله ﷺ ذات يوم بتبوك وسماهم: رجساً. فقال الجلاس: لئن كان ما يقول محمد حقاً على إخواننا فنحن شر من الحمير. فسمعه عامر بن قيس⁽¹⁾ فقال: أجل والله إن محمداً لصادق ولأنتم شر من الحمير. فلما رجع رسول الله ﷺ إلى المدينة أخبره عامر بن قيس بما قال الجلاس، فقال الجلاس: يكذب علي يا رسول الله. فأمرهما رسول الله ﷺ يحلفان على المنبر، فحلفا جميعاً، فرفع عامر بن قيس يديه إلى السماء فقال: اللهم أنزل على نبيك وبين الصادق. فقال ﷺ: «آمين». فأنزل الله تعالى هذه الآية⁽²⁾، ومعناها: يحلف المنافقون بالله ما تكلموا بكلمة الكفر، ولقد تكلموا بها، وأظهروا الكفر بعد إظهارهم الإسلام. وقيل: كفروا بقولهم ذلك بعدما كانوا أسلموا على زعمهم.

قوله تعالى: ﴿وَهُمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا﴾ أي قصدوا ما لم يصلوا إلى ذلك. والهم بالشيء في اللغة: مقاربتة دون الوقوع فيه. قيل: إنهم كانوا هموا بقتل الذي أنكر عليهم قولهم. وقيل معنى الآية: أن رسول الله ﷺ خرج إلى غزوة بني المصطلق⁽³⁾ وقد جمعوا له ليقتلوه، فالتقوا على ماء لهم، فهزمهم الله وسبى رسول الله ﷺ أبناءهم ونساءهم ورجع، فلما نزل منزلاً في الطريق اختصم رجل⁽⁴⁾ من أصحاب عبد الله بن أبي ورجل من المخلصين غفاري يقال له جهجاه⁽⁵⁾، فلطم الغفاري صاحب عبد الله بن أبي، فغضب عبد الله وقال: ما

(1) أبو بردة، عامر بن عبد الله بن أبي موسى الأشعري بن قيس، تولى قضاء الكوفة، وتوفي في سنة ثلاث ومائة.

الطبقات الكبرى: 277/6.

(2) الواحدي، أسباب النزول: 205 - تفسير القرطبي: 206/8.

(3) في شعبان سنة خمس من الهجرة.

(4) هو سنان بن صخر الجهني حليفاً في بني سالم من الأنصار.

الطبقات الكبرى: 260/4.

(5) جهجاه بن مسعود: أجير لعمر بن الخطاب.

صحابنا محمداً إلا لنلطم. ثم نظر إلى أصحابه وقال: والله لقد أمرتكم أن تكفوا طعامكم عن هذا الرجل ومن معه حتى ينهزموا فلم تفعلوا، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال له الغفاري: أتقول مثل هذا؟ والله لئن شئت لألطمنك. فقال عبد الله: سمن كلبك يأكلك. فقال زيد بن أرقم وكان غلاماً حديث السن: يا عدو الله وعدو رسوله أتقول هذا؟ والله لأبلغن رسول الله ما قلت. ثم انطلق إلى النبي ﷺ وأعلمه⁽¹⁾، وعنده عمر رضي الله عنه، فقال عمر: يا رسول الله مر عباد بن بشر فليقتله. فقال: «يا عمر إذن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه». فبلغ عبد الله بن أبي ما قال زيد بن أرقم، فمشى إلى رسول الله ﷺ ومعه أشراف الأنصار يصدقونه، ويكذبون زيدا، ويقولون: نخشى أن يكون زيدا قد وهم. وكان ابن أبي يحلف بالله ما قال ذلك، فقال أسيد بن حضير: يا رسول الله ارفق بعبد الله فوالله لقد جاء الله بك وإن قومه ليتوجونه، فهو يرى أنك سلبته ملكاً عظيماً. فسار رسول الله ﷺ يومه ذلك حتى أمسى وليلته حتى أصبح، ونزل على رسول الله ﷺ في قول ابن أبي ﴿وَهُمُومًا لَمْ يَتَأَلَوْا﴾ ونزل ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ معناه: وما طعنوا على النبي ﷺ وأصحابه إلا بأن أغناهم الله من فضله وأغناهم رسوله، وذلك أن رسول الله ﷺ قدم إلى المدينة وكان أهلها في شدة من العيش: لا يركبون الخيل ولا يحرزون الغنيمة، فلما قدم النبي ﷺ المدينة استغنوا.

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ﴾ أي إن يتوبوا من النفاق يك خيراً لهم في الدنيا والآخرة، وإن يعرضوا عن التوبة يعذبهم الله في الدنيا بالقتل، ويقال: بإظهار حالهم، وفي الآخرة بالنار، ومالهم في الأرض من حافظ ولا دافع يدفع عنهم عذاب الله. قال ابن عباس: فلما نزلت هذه الآية قام الجلاس ابن سويد وقال: يا رسول الله أسمع الله قد عرض عليّ التوبة. صدق عامر بن

(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 120/17 - سيرة ابن هشام 289/3 وما بعدها.

(2) سورة المنافقون (63)، الآية: 8.

قيس فيما قال لك، وأنا أستغفر الله عز وجل وأتوب إليه. فقبل منه صلى الله عليه وسلم، ثم تاب وحسنت توبته⁽¹⁾.

قوله تعالى:

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ ءَاتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (75) فَلَمَّا ءَاتَيْنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿76﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿77﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّهُ اللَّهُ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ﴿78﴾

قوله عز وجل: ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ ءَاتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (75). قال ابن عباس: ومن المنافقين من عاهد الله - وهو ثعلبة بن حاطب⁽²⁾: كان له مال بالشام فأبطأ عليه فجهد لذلك جهدا شديداً، فحلف بالله لئن آتانا من فضله، يعني المال الذي له بالشام لنصدقن منه ولنصل منه الرحم ولنؤدين منه حق الله ولنكونن من المقيمين لفرائض الله، فاتاه الله المال الذي كان له بالشام، فبخل بما وعد ولم يفعل ما عاهد الله عليه. وعن أبي أمامة الباهلي أن ثعلبة بن حاطب جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا. فقال: «ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه». ثم رجع إلى النبي ﷺ فقال: ادع الله أن يرزقني مالا. فقال: «ويحك يا ثعلبة أما ترضى أن يكون لك مثل رسول الله ﷺ، لو سألت الله أن تسير معي الجبال ذهباً وفضة لسارت». فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا، فوالله لئن آتاني الله مالا لأوتين كل ذي حق حقه. فقال ﷺ: «اللهم ارزق ثعلبة مالا»، ثلاث مرات. فاتخذ غنماً فنمت حتى ضاقت بها أزقة المدينة فتنحى بها، وكان يشهد الصلوات مع رسول الله ﷺ ثم يخرج إليها، ثم نمت حتى تعذرت عليها

(1) تفسير القرطبي: 208/8.

(2) ثعلبة بن حاطب الأنصاري: أخى رسول الله ﷺ بينه وبين معتب بن حمراء، وشهد بدرًا وأحدا.

مراعي المدينة فتنحى بها، وكان يشهد الجمع مع رسول الله ﷺ ثم يخرج إليها، ثم نمت فترك الجمع والجماعات. فلما نزل قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾⁽¹⁾ استعمل النبي ﷺ رجلين على الصدقات رجلاً من الأنصار ورجلاً من بني سليم، وكتب إليهما الصدقة وأسنانها، وأمرهما أن يأخذاها من الناس، فأتيا ثعلبة فقال لهما: خذا من الناس فإذا فرغتما فمرا علي، ففعلا فقال: ما هذه إلا أخت الجزية. فانطلقا إلى رسول الله ﷺ فأنزل الله هذه الآية، فركب ابن عمر راحلته ومضى إلى ثعلبة وقال: ويحك يا ثعلبة هلكت قد أنزل الله فيك كذا وكذا. فأقبل ثعلبة يبكي ويحشو التراب على رأسه ويقول: يا رسول الله هذه صدقتي. فلم يقبل النبي ﷺ صدقته حتى قبض، ثم أتى إلى أبي بكر رضي الله عنه فلم يقبل صدقته، ثم أتى إلى عمر رضي الله عنه فلم يقبل صدقته، فمات في خلافة عثمان رضي الله عنه، ولم يقبل منه عثمان صدقته⁽²⁾.

قوله عز وجل: ﴿فَاعْقِبْهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ﴾ أي فأعقبهم بخلهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم جزاء البخل، وقيل معناه: فجزاهم ببخلهم نفاقاً في قلوبهم مما أخلفوا الله أي بإخلافهم لما وعدوا من التصديق وكذبهم فيما قالوا. وقال الحسن معناه: أورثهم الله النفاق في قلوبهم بأن حرمهم التوبة كما حرم إبليس أن لا يتوب لأن الله تعالى سلب عنه قدرة التوبة.

قوله تعالى: ﴿إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ﴾ معناه على قول الحسن وقتادة: إلى يوم يلقون الله، أي يلقون اليوم الذي لا يملك فيه الحكم والضرر والنفع إلا الله. وفي هذه الآية دلالة أن من نذر نذراً فيه قربة، نحو أن يقول: إن رزقني الله ألف درهم فعلي أن أتصدق بخمسائه لزمه الوفاء به، وفيها دلالة جواز تعليق النذر بالشرط، نحو أن يقول: إن قدم فلان فله علي صيام أو صدقة، وإن ملك عبد أو هذا العبد فعلي أن أعتقه. وعن رسول الله ﷺ أنه قال: «ثلاث من كن

(1) سورة التوبة (9)، الآية: 103.

(2) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد: 21/7 - والسيوطي في الدر المنثور: 260/3 - وابن الأثير في أسد الغابة: 237/1.

الواحد، أسباب النزول: 206 وما بعدها.

فيه فهو منافق وإن صلى وصام: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر»⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ (78) أي ألم يعلم المنافقون أن الله يعلم ما يسرون من الكفر وما يتناجون فيه فيما بينهم، وأن الله عالم بكل شيء خفي على العباد. وهذا استفهام بمعنى التوبيخ. قوله تعالى:

﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (79)

قوله عز وجل: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾ قال ابن عباس: وذلك أن النبي ﷺ خطب ذات يوم حين أراد الخروج إلى غزوة تبوك يحث الناس على الصدقة وقال: «اجمعوا صدقاتكم». فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم إلى رسول الله ﷺ، فقال له: «أكثر هل تركت لأهلك شيئاً؟» قال: يا رسول الله كان لي ثمانية آلاف فأمسكت أربعة آلاف لنفسي وعيالي وهذه أربعة أقرضها ربي. فقال ﷺ: «بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت». فبارك الله له حتى بلغ ماله حين مات، وطلق إحدى نسائه في مرضه، وصالحوها عن نصف ثمنها على ثمانين ألف دينار⁽²⁾. وجاء عمر رضي الله عنه بنحو من ذلك، وجاء عثمان رضي الله عنها بصدقة، وجاء عاصم بن عدي⁽³⁾ بسبعين وسقاً من تمر، وجاء أبو عقيل⁽⁴⁾

(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 46/2، بيان خصال المنافق - والبيهقي في شعب الإيمان: 320/4، رقم: 5253.

(2) تفسير الطبري: 383/4.

(3) أبو بكر، عاصم بن عدي بن العجلان: شهد أحداً والخندق وبقية المشاهد، وبعثه النبي ﷺ مع من حرق مسجد الضرار. توفي سنة خمس وأربعين هجرية.

الاستيعاب: 781/2 - أسد الغابة: 75/3، الطبقات الكبرى: 354/3.

(4) أبو عقيل، عبد الرحمن الأراشي الأنقي: شهد بداراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع النبي عليه السلام، واستشهد يوم اليمامة سنة اثنتي عشرة هجرية.

أسد الغابة: 366/1 - الطبقات الكبرى: 361/3 - سيرة ابن هشام: 1: 690.

بصاع من تمر وقال: يا رسول الله بت ليلتي كلها أجر بالجرير حتى نلت صاعين، أما أحدهما فأمسكته لعيالي، وأما الآخر فأقرضته ربي. فأمره النبي ﷺ أن ينثره في الصدقة. فطعن فيهم المنافقون وقالوا: والله ما جاء هؤلاء بصدقتهم إلا رياء وسمعة، وقالوا في أبي عقيل إنه جاء ليذكر بنفقته ويعطى من الصدقة أكثر مما جاء به، وإن الله لغني عن صاع أبي عقيل. فأنزل الله هذه الآية⁽¹⁾، ومعناها: الذين يعيبون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، وهم المنافقون عابوا عمر وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾ أي يعيبون على الذين لا يجدون إلا جهدهم، أي طاقتهم من الصدقة عابوا المكثري بالرياء، والمقل بالإقلال. والجهد والجهد - بالضم والنصب، لغتان بمعنى واحد، ويقال: الجهد - بالنصب: المشقة، والجهد - بالضم: الطاقة، وقيل: الجهد في العمل والجهد في القوة. قرأ عطاء والأعرج: جهدهم - بالنصب⁽²⁾، وهما لغتان مثل: الوجد والوجد، فالضم لغة أهل الحجاز، والفتح لغة أهل نجد.

قوله تعالى: ﴿فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ﴾ أي يستهزئون بهم ﴿سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ﴾ أي يجازيهم جزاء سخريتهم ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي وجيع.

قوله تعالى:

﴿أَسْتَغْفِرَ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (80) ﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ (81) ﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (82) ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَدْنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ﴾ (83)

(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 105 / 7 - الواحدي، أسباب النزول: 208.

(2) تفسير الثعلبي، ورقة: 72.

قوله تعالى: ﴿أَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ وذلك أنه لما نزلت هذه الآية التي قبل هذه، أتى المنافقون إلى رسول الله ﷺ وقالوا: يا رسول الله استغفر لنا. فكان عليه السلام يستغفر لقوم منهم على ظاهر إسلامهم من غير علم منه بنياتهم، وكان إذا مات أحدهم يسألون رسول الله ﷺ الدعاء والاستغفار لميتهم، فكان يستغفر لهم على أنهم مسلمون. فأعلمه الله بأنهم منافقون، وأخبر أن استغفار النبي ﷺ لا ينفعهم، فذلك قوله تعالى: ﴿أَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ وهذا لفظه الأمر ومعناه الخبر، أي إن شئت استغفرت لهم وإن شئت لا تستغفر، فإنك إن استغفرت لهم سبعين مرة لن يغفر الله لهم.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ فيه بيان العلة التي لأجلها لا ينفعهم استغفار الرسول ﷺ.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ أي لا يوفقهم ولا يرشدهم إلى جنته وثوابه وكرامته. وأما تخصيص السبعين مرة بالذكر فهو لتأكيد نفي المغفرة، هذا لأن الشيء إذا بولغ في وصفه أكد بالسبع والسبعين، وهذا كما يقول القائل: لو سألتني حاجتك سبعين مرة لم أقضها. لا يريد أنه إذا زاد على السبعين قضى حاجته. وروى عن النبي ﷺ أنه قال: «لو علمت أنني لو زدت على السبعين لغفر لهم لزدت عليها»⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿فَرَحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ أي فرح المخلفون عن غزوة تبوك بقعودهم عن الجهاد بعد النبي ﷺ، وقيل: بقعودهم لمخالفة رسول الله ﷺ. وقرأ عمرو بن ميمون: خلف⁽²⁾ رسول الله ﷺ. والمخلف: ما يتركه الإنسان، والمتخلف: الذي تأخر بنفسه. والخلاف قد يكون بمعنى المخالفة، وقد يكون بمعنى خلف كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَا يَلْبُثُ خَلْفَكَ﴾

(1) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 594/3، رقم: 1366 - والترمذي في سننه: تحفة الأحوذى: 495/8، رقم: 5095، تفسير سورة التوبة.

(2) ذكر الثعلبي هذه القراءة في تفسيره، ورقة: 72.

إِلَّا قَلِيلًا⁽¹⁾. ويقرأ: خلافاً، على المعنيين.

قوله تعالى: ﴿وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ أي وكرهوا أن يقاتلوا المشركين مع رسول الله ﷺ بأموالهم وأنفسهم.

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ﴾ أي قال بعضهم لبعض: لا تخرجوا فإن الحر شديد والسفر بعيد. وكانوا يدعون إلى غزوة تبوك وقت نضج الرطب، وهو أشد ما يكون من الحر.

وقوله تعالى: ﴿قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا﴾ أي قل لهم: نار جهنم التي استحققتوها بترك الخروج إلى الجهاد أشد حرّاً من هذا الحر.

قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ أوامر الله ووعدته ووعيدته.

قوله تعالى: ﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ أي فليضحكوا قليلاً في الدنيا لأن ذلك لا يبقى، وليبكوا كثيراً في الآخرة في النار. وهذا لفظ أمر ومعناه الخبر، وقيل تقديره: فليضحكوا قليلاً فسيكون كثيراً. قال أبو موسى الأشعري: إن أهل النار ليكون الدموع في النار حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت، ثم إنهم ليكون الدم بعد الدموع⁽²⁾. وقال ابن عباس: إن أهل النفاق ليكون في النار عمر الدنيا فلا يرقأ لهم دمع ولا يكتحلون بنوم⁽³⁾. وقال ﷺ: «يرسل الله البكاء على أهل النار فيكون حتى تنقطع الدموع، ثم يكون الدم حتى يرى في وجوههم كهيئة الأخدود». وقال ﷺ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»⁽⁴⁾.

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَدْثُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا﴾ معناه: إن رجعت الله من تبوك إلى طائفة

(1) سورة الإسراء (17)، الآية: 76.

(2) قول أبي موسى الأشعري في تفسير الثعلبي، ورقة: 72.

(3) المصدر نفسه.

(4) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 115/13، رقم: 6485، كتاب الرقاق - وابن ماجه في سننه: 2: 1402، رقم: 4191، باب الحزن والبكاء.

من المنافقين بالمدينة فاستأذنوك للخروج معك إلى غزوة أخرى، فقل لن تخرجوا معي أبداً إلى الجهاد، ولن تقاتلوا معي عدواً ﴿إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ أي في غزوة تبوك ﴿فَاقْعُدُوا مَعَ الْخُلَفَاءِ﴾ أي مع النساء، والصبيان. هذا قول الحسن. والخالف: هو الذي يبقى بعد الشاخص. وقيل: هو الذي يبقى لنقص يكون فيه. وعن ابن عباس: إن معنى الخالفين: المتخلفين بغير عذر⁽¹⁾. وقيل: إن هذا مأخوذ من قولهم: خلف اللبن: إذا فسد. والخالف: الفاسد. وقيل: الخالفون: خساس الناس وأدناهم. ويقال: فلان خالفة أهله: إذا كان دونهم. وقيل مع الخالفين، أي مع أهل الفساد، من قولهم: لبن خالف: أي فاسد، وخلف اللبن خلوفاً: إذا حمض من طول وضعه في السقاء. وخلف فم الصائم: إذا تغيرت رائحته. وقرأ مالك بن دينار: مع الخلفين - بغير ألف⁽²⁾. وقال الفراء: يقال: عبد خالف، وصاحب خالف: إذا كان مخالفاً.

قوله تعالى:

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا نَقَمَ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾ (84) وَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ (85) وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أَُولُوا الطَّلُوفِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ (86) رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ (87)

قوله عز وجل: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا نَقَمَ عَلَى قَبْرِهِ﴾ أي لا تصل على أحد مات من المنافقين أبداً، ولا تقم على قبر أحد منهم لتدفنه فتدعو له ﴿إِنَّهُمْ كَفَرُوا﴾ أي جحدوا بالله ورسوله بقلوبهم وماتوا على الكفر والنفاق. قال ابن عباس: لما مرض عبد الله بن أبي بن سلول بعث إلى رسول الله ﷺ ليأتيه، فلما دخل عليه طلب منه أن يصلي عليه إذا مات، وأن يقوم على قبره، وأن يكفنه في قميصه الذي يلي جلده. فقبل منه النبي ﷺ. فلما مات عبد الله

(1) ذكر القرطبي في تفسيره: 218/217/8 قول الحسن وابن عباس.

(2) ذكر الثعلبي في تفسيره، ورقة: 73 قراءة مالك بن دينار.

انطلق ابنه إلى رسول الله ﷺ، ودعاه إلى جنازة أبيه، فقال له رسول الله ﷺ: «ما اسمك؟» قال: الحباب بن عبد الله. فقال ﷺ: «أنت عبد الله بن عبد الله»⁽¹⁾، إن الحباب هو الشيطان». ثم انطلق رسول الله ﷺ معه، فلما قام ﷺ ليصلي عليه قال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله أتصلي على عدو الله القاتل يوم كذا وكذا؟ فقال: دعني يا عمر. فعاد عمر لمقاتلته الثالثة، فقال: إني قد خیرت في ذلك، ولو علمت أنني إذا استغفرت له أكثر من سبعين مرة غفر له لفعلت. وقال: تأخر عني يا عمر. قال عمر فعجبت من جرأتي على رسول الله ﷺ. فأنزل الله عز وجل⁽²⁾: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا﴾ يعني بعدما صليت على عبد الله بن أبي. وروي أن عبد الله بن أبي لما حضرته الوفاة بعث إلى النبي ﷺ يسأله أحد ثوبيه يكفن فيه، فبعث له بأحدهما، فقال: ما أريد إلا الذي يلي جلدك من ثيابك. فوجه إليه بذلك، فقليل له في ذلك، فقال ﷺ: «إن قميصي لن يغني عنه شيئاً، وعسى أن يسلم بسبب هذا القميص خلق كثير»⁽³⁾. فأسلم ألف من الخزرج لما رأوه يطلب الاستسقاء بثوب رسول الله ﷺ⁽⁴⁾.

قال أبو بكر الحداد:

قال ابن عباس: الله أعلم أي صلاة كانت تلك، وما خادع رسول الله ﷺ إنساناً قط. وقال مقاتل: إن النبي ﷺ أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي حين جاء إليه ابنه، فقال: أنشدك بالله أن لا تشمت بي الأعداء. وكان ابنه مؤمناً حقاً، فأنزل الله هذه الآية، فانصرف رسول الله ﷺ ولم يصل عليه. وعن رسول الله ﷺ

(1) عبد الله بن عبد الله بن أبي بن مالك: أسلم وحسن إسلامه، وشهد بدرا، وأحدا، والخندق والمشاهد كلها مع النبي ﷺ. توفي سنة اثنتي عشرة هجرية.

الطبقات الكبرى: 408/3 - سيرة ابن هشام: 693/1.

(2) الواحدي، أسباب النزول: 209 - رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 594/3، رقم: 1366، كتاب الجنائز - ومسلم في صحيحه بشرح النووي: 121/17.

(3) تفسير الثعلبي: 73 - تفسير الطبري: 409/14.

(4) تفسير القرطبي: 321/8.

أنه أراد أن يصلي عليه، فأخذ جبريل بثوبه فقال: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا﴾⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾ أي ماتوا على الكفر والنفاق. فلما نزلت هذه الآية ما صلى رسول الله ﷺ بعدها على منافق ولا قام على قبره حتى قبض. وكلم رسول الله ﷺ فيما فعل بعبد الله بن أبي؟ فقال: «وما يغني عنه قميصي وصلاتي من الله، والله إني كنت أرجو أن يسلم به ألف من قومه»⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا﴾ أي لا تعجبك كثرة أموالهم وأولادهم في الدنيا إنما يريد الله أن يعذبهم بها، ويخرج أرواحهم بصعوبة ﴿وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ هذا على التقديم والتأخير في الآية كما تقدم ذكره. فأما التأويل على نظم الآية فمعناه: إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا بالتشديد عليهم في التكليف بالإنفاق، والأمر بالجهاد. فإن قيل: لم أعاد قوله: ﴿وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ﴾؟ قيل: فيه قولان: أحدهما: الشدة والتحذير عن الاغترار بالأموال والأولاد، والثاني: أنه أراد بالأول قوماً من المنافقين، وأراد بالثاني قوماً آخرين منهم، كما يقال: لا تعجبك أموال زيد وأولاده، ولا تعجبك أموال عمرو وأولاده.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّلُولِ مِنْهُمْ﴾ أي إذا أنزلت من القرآن قطعة مشتملة على آيات أحاطت بها ﴿أَنْ ءَامِنُوا بِاللَّهِ﴾ أي صدقوه ودوموا على الإيمان، وجاهدوا الكفار مع رسول الله ﷺ استأذنتك في القعود عن الجهاد ذوو السعة والغنى منهم وقالوا: دعنا وأذن لنا نكن مع القاعدين عن الجهاد. والطول في الحقيقة: هو الفضل الذي يتمكن به من مطاولة الأعداء.

قوله تعالى: ﴿رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ﴾ أي رضي⁽³⁾ المنافقون بأن

(1) تفسير القرطبي: 218/8.

(2) المصدر نفسه.

(3) في النسخة (ف): رضوا.

يكونوا في تخلفهم عن الجهاد مع النساء المتخلفات في الحي بعد غزوة أزواجهن.

قوله تعالى: ﴿وَطُيْعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ معنى الطبع في اللغة: جعل الشيء كالطابع نحو طبع الدينار والدرهم. ويجوز أن يكون الطبع على القلب علامة يقفل الله بها قلب الكافر المعاند ليعلم من يطلع عليها من الملائكة أنه لا يجتهد في طلب الحق، فهم لا يفقهون أوامر الله ونواهيه.

قوله تعالى:

﴿لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (88) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (89)

قوله تعالى: ﴿لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ أي لكن الرسول محمد ﷺ ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ﴾ وهم أهل اليقين من أصحابه ﴿جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ على ضد ما فعله المنافقون.

قوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ﴾ يجوز أن يكون معناه: أولئك لهم الحسنات المقبولات، فإن الخيرات منافع تسكن النفس إليها، ويجوز أن يكون معناه: الزوجات الحسان في الجنة كما قال تعالى: ﴿فِيهَا خَيْرَاتٌ حِسَانٌ﴾ (1).

قوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ أي الظافرون بالمراد. واحد الخيرات خيرة، وهي الفاضلة في كل شيء.

قوله تعالى: ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي أعد الله لهم في الجنة بساتين تجري من تحت شجرها ومساكنها الأنهار.

وقوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي مقيمين دائمين فيها لا يموتون ولا يخرجون منها ﴿ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ أي هو النجاة الوافرة، فازوا بالجنة ونعيمها، ونجوا من النار وجحيمها.

(1) سورة الرحمن (55)، الآية: 70.

قوله تعالى:

﴿وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٠﴾ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٩١﴾ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيَيْنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَحْدُوا مَا يُنْفِقُونَ ٩٢﴾

قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ﴾ قرأ ابن عباس والضحاك ومجاهد: المعذرون - بالتخفيف^(١)، وهم الذين اعتذروا، أي جاءوا بالعتذر وأمرهم رسول الله ﷺ بالتخلف لعتذرهم وهم من المخلفين. وقيل: المعذرون - بالتخفيف: المجتهدون المبالغون في العذر، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: «لعن الله المعذرين» - بالتشديد، يعني الذين يعتلون في التخلف بلا علة يوهمون أن لهم عذراً ولا عذر لهم. والتعذير: التقصير في الشيء مع طلب العذر. وأما القراءة المشهورة: المعذرون - بالتشديد، فمعناها ما تقدم، يعني: المقصرين. قال الفراء أصله: المعتذرون، فأدغمت التاء في الذال ونقلت حركة التاء إلى العين^(٢).

قوله تعالى: ﴿وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ قراءة العامة: كذبوا - مخففاً، يعني المنافقين قعدت طائفة منهم من دون أن تعتذر. وقرأ أبي والحسن: كذبوا - بالتشديد^(٣).

وقوله تعالى: ﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ يجوز أن تكون الفائدة في دخول من: بيان أن منهم من يسلم ومنهم من يموت على كفره ونفاقه.

(١) ذكر القرطبي هذه القراءات في تفسيره: 224/8.

الفراء، معاني القرآن: 448/1.

(٢) المصدر نفسه.

(٣) تفسير الثعلبي، ورقة: 73 ذكر هذه القراءات.

قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي ليس على الزمنى والشيخوخ الكبار، ولا على المرضى الذين لا يقدرّون على الخروج إلى الجهاد، ولا على الذين لا تكون عندهم نفقة ينفقونها في الجهاد وهم الفقراء ليس عليهم مأثم في القعود عن ذلك إذا كان قعودهم على وجه النصح لله ورسوله، وهو أن يسعوا في صلاح ذات البين وما يرجع إلى الحث على الجهاد، ولا يكون قعودهم للتخريب على المسلمين وإفساد شيء من أمرهم. والنصح: إخراج الغش عن العمل.

قوله تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ أي ما على المطيعين الموحدين من سبيل في العقاب ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ﴾ لذنوبهم ﴿رَحِيمٌ﴾ إذ رخص لهم في القعود بالعذر.

قوله تعالى: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ أي ليس على الذين إذا ما أتوك لتحملهم إلى الجهاد بالنفقة قلت لا أجد ما أحملكم عليه فهو لاء ليس عليهم حرج في القعود عن الجهاد. قال ابن عباس: نزلت في سالم بن عمير⁽¹⁾، وعبد الرحمن بن كعب⁽²⁾، وعمرو بن الحضرمي، وعبد الله بن كعب⁽³⁾ وعبد الله بن مغفل، ومعقل بن يسار، وصخر ابن سلمة الذي كان وقع على امرأته في رمضان، فأمره النبي ﷺ أن يكفر، ونفر من بني مزينة من أهل الحاجة أتوا رسول الله ﷺ فقالوا: يا نبي الله إن الله قد ندبنا للخروج معك فاحملنا لنغزو معك. ولم يكن عند رسول الله ﷺ ما يحملهم عليه فقال لهم: «لا أجد ما أحملكم عليه». فتولوا وهم يبيكون⁽⁴⁾. فذلك

(1) سالم بن عمير بن ثابت: شهد بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها، وبقي إلى خلافة معاوية. الطبقات الكبرى: 3/365.

(2) أبو الخطاب، عبد الرحمن بن كعب بن مالك. توفي في خلافة سليمان بن عبد الملك. الطبقات الكبرى: 5/209.

(3) أبو الحارث، عبد الله بن كعب: شهد بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها، توفي في خلافة عثمان.

الطبقات الكبرى: 3/392.

(4) الواحدي، أسباب النزول: 210 - تفسير الطبري: 14/421.

قوله تعالى: ﴿تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾ وقال الحسن: نزلت في أبي موسى الأشعري وجماعة من الأشعرين⁽¹⁾.
قوله تعالى:

﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُوكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (93) يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأْنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (94)

قوله عز وجل: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُوكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ﴾ معناه: إنما السبيل في العقاب على الذين يستأذنوك في القعود عنك وهم أغنياء ﴿رَضُوا﴾ بأن يكونوا مع الخوالف أي مع النساء ﴿وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ مجازاة لهم على فعلهم ﴿فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أوامر الله عز وجل.

قوله تعالى: ﴿يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ﴾ أي يعتذر المنافقون إليكم إذا انصرفتم إليهم من هذا الحرب في قعودهم عن الجهاد، قل لا تعتذروا إلى بصير بكم وهو الله تعالى لن نصدقكم، قد أخبرنا الله من أسراركم أنه ليس لكم عذر، وسيظهر الله عملكم ورسوله، ثم تردون في الآخرة إلى عالم بما غاب عن العباد وما علمه العباد فيخبركم بما كنتم تعملون من الخير والشر.

قوله تعالى:

﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا أُنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَتُعَرِّضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (95) يَحْلِفُونَ لَكُمْ لَتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ (96)

قوله تعالى: ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا أُنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَتُعَرِّضُوا عَنْهُمْ﴾ أي سيحلف المنافقون بالله فيما يعتذرون إليكم إذا رجعت إليهم لتعرضوا عنهم فلا تعاقبوهم، فأعرضوا عنهم على جهة الهوان لهم ﴿إِنَّهُمْ رِجْسٌ﴾ أي هم كالنتن

(1) تفسير القرطبي: 228/8 - ابن عطية، المحرر الوجيز: 252/8.

الذي يجب الاجتناب عنه، فاجتنبوهم، ومصيرهم جهنم جزاء لهم على فعلهم.

قوله تعالى: ﴿يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ﴾ أي يحلفون لكم في الاعتذار لترضوا عنهم أنتم من دون أن يطلبوا رضى الله، فإن أنت رضيت يا محمد والمؤمنون بحلفهم الكاذب، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ (97) وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ (98) وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَّا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سِذِّخْلَهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ (99)﴾

قوله تعالى: ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا﴾ أراد بالأعراب: أسد وغطفان بين الله أنهم في كفرهم ونفاقهم أشد من منافقي أهل المدينة⁽¹⁾. وقيل معناه: أهل البدو أشد كفرًا ونفاقًا من أهل الحضر.

قوله تعالى: ﴿وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ أي وأحرى وأولى أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لأنهم أبعد من سماع التنزيل وإنذار الرسول ﷺ. ولهذا قيل: إن من بعد عن الأمصار ونأى من حضرة العلماء كان أجهل بالأحكام والسنن ممن جالسهم وسمع منهم. ولهذا كره إمامة الأعرابي في الصلاة⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمُ الدَّوَائِرَ﴾ معناه: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرمًا في الجهاد يحتسبه غرمًا ولا يحتسب فيه الأجر ولا يرجو الثواب، إنه إنما ينفق خوفًا أو رياء، وينتظر بكم الموت والهلاك. ودوائر الزمان: صروفه، يعني أنهم ينتظرون أن ينقلب الزمان

(1) الواحدى، أسباب النزول: 210.

(2) تفسير القرطبي: 232/8.

عليكم بموت رسول الله ﷺ وظهور المشركين.

قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ أي عاقبة السوء والهلاك، فإن ما ينتظرون بكم ينزل بهم. والسوء - بالفتح - المصدر وبالضم الاسم. **الح**
قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ظاهر المراد.

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ﴾ معناه: ومن الأعراب من يصدق بالله واليوم الآخر في السر والعلانية. قيل: إن المراد بهذه الآية: أسلم وغفار. قوله تعالى: ﴿وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَتٍ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي يتخذ نفقته في الجهاد تقرباً إلى الله في طلب المنزلة عنده بالثواب. وقوله تعالى: ﴿وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ﴾ أي يطلب بذلك دعاء الرسول ﷺ بالمغفرة وصلاح الدنيا والآخرة كما يطلب المنزلة عند الله تعالى.
قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ﴾ هذه كلمة تنبيه، أي سيقربهم الله بهذا الإنفاق إذا فعلوا.

قوله تعالى: ﴿سَيَدْخُلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ أي في جنته وثوابه. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ﴾ لذنوب العباد ﴿رَحِيمٌ﴾ لمن تاب وأطاع.
قوله تعالى:

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (100)

قوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ أراد بالسابقين الذين سبقوا إلى الإيمان وهم الذين صلوا إلى القبلتين وشهدوا بدرا. وقال الشعبي: هم الذين بايعوا بيعة الرضوان بالحديبية⁽¹⁾. وقيل: هم الذين أنفقوا قبل الهجرة كما قال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلٍ﴾⁽²⁾ وإنما مدح

(1) تفسير الطبري: 435/14.

(2) سورة الحديد (57)، الآية: 10.

السابقين لأن السابق إمام للتالي. وقوله تعالى: ﴿وَالْأَنْصَارِ﴾ عطف على المهاجرين. وقرأ بعضهم: والأنصار - بالرفع، عطفاً على السابقين. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقرأ: والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان - بغير واو. وسمع ابن رجلاً يقرأ: والذين اتبعوهم - بالواو، فقال: من أقرأك هذه الآية؟ قال: أبي بن كعب. قال: لا تفارقني حتى أذهب بك إليه. فلما آتاه قال له: يا أبي أقرأته هذه الآية؟ قال: نعم، قال عمر: كنت أظن أنا ارتفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا. فقال أبي: تصديق هذه الآية ⁽¹⁾ أول سورة الجمعة: ﴿وَأَخْرَجَ مِنْهُمْ لِمَا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ ⁽²⁾ وأوسط سورة الحشر: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ ⁽³⁾.

وقوله تعالى: ﴿بِإِحْسَانٍ﴾ الإحسان: هو الفعل الحسن.

وقوله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ أي رضي الله عنهم بإحسانهم، ورضوا عنه بالثواب والكرامة.

قوله تعالى: ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ﴾ القراء يقرؤون: تحتها - في هذا الموضع من غير «من» إلا ابن كثير فإنه يقرأ: من تحتها ⁽⁴⁾. الـ

قوله تعالى: ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النَّفَاقِ لَا يَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾ ⁽¹⁰¹⁾ وَأَخْرَجُوا أَعْرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَأَخْرَجَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ⁽¹⁰²⁾

قوله تعالى: ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ﴾ أي ومن حول مدينتكم من الأعراب منافقون. قيل: إنهم مزينة وجهينة ⁽⁵⁾.

قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ﴾ أي ومن أهل مدينتكم منافقون ﴿مَرَدُّوا﴾

(1) تفسير الطبري: 437/14 - تفسير القرطبي: 238/8.

(2) سورة الجمعة (62)، الآية: 3.

(3) سورة الحشر (59)، الآية: 10.

(4) ابن خالويه، إعراب القراءات السبع وعللها: 252/1.

(5) الواحدي، أسباب النزول: 211 عن الكلبي - البغوي، معالم التنزيل: 100/3.

عَلَى النِّفَاقِ ﴿١﴾ أَي عَتُوا وَثَبَتُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ يَا مُحَمَّدُ بِأَعْيَانِهِمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ وَنَعْلَمُ نِفَاقَهُمْ ﴿سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ﴾ أَرَادَ بِالْعَذَابِ الْأَوَّلِ الْفُضِيحَةَ وَالْإِخْرَاجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَالْعَذَابَ الثَّانِي عَذَابَ الْقَبْرِ. رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ خُطِيباً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «يَا فُلَانُ اخْرُجْ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ، يَا فُلَانُ اخْرُجْ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ». فَأَخْبَرَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ. وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَشْهَدْ الْجُمُعَةَ لِحَاجَةٍ لَهُ، فَلَقِيَهُمْ وَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاخْتَبَأَ مِنْهُمْ اسْتَحْيَاءً لِأَنَّهُ لَمْ يَشْهَدْ الْجُمُعَةَ، وَظَنَّ أَنَّ النَّاسَ قَدْ انْصَرَفُوا، وَاخْتَبَأُوا هُمْ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَظَنُوا أَنَّهُ قَدْ عَلِمَ بِأَمْرِهِمْ، فَدَخَلَ عُمَرَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِالنَّاسِ لَمْ يَصَلُّوا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا عُمَرُ قَدْ فَضَحَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ^(١). وَقَالَ الْحَسَنُ: أَرَادَ بِالْعَذَابِ الْأَوَّلِ السَّبِيَّ، وَالْقَتْلَ، وَالثَّانِي عَذَابَ الْقَبْرِ^(٢).

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾ أَرَادَ بِهِ عَذَابَ جَهَنَّمَ

قوله تعالى: ﴿وَأَخْرُوجُهُمْ مُّكْرَفًا يُذُنُّونَهُمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا﴾ أَي وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ آخَرُونَ أَقْرَبُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا بِعَمَلٍ سَيِّئٍ، أَيِ تَخَلَّفُوا عَنِ الْغَزْوِ ثُمَّ تَابُوا، وَيُقَالُ: خَرَجُوا إِلَى الْجِهَادِ مَرَّةً وَتَخَلَّفُوا مَرَّةً، فَجَمَعُوا بَيْنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَالْعَمَلِ السَّيِّئِ، كَمَا يُقَالُ: خَلَطَ الدَّنَانِيرَ وَالْدِرَاهِمَ، أَيِ جَمَعَهَا، وَخَلَطَ الْمَاءَ وَاللَّبْنَ، أَيِ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ.

وقوله تعالى: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ أَيِ يَتَجَاوَزَ عَنْهُمْ ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ لَمَّا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ ﴿رَحِيمٌ﴾ بِهِمْ إِذْ قَبْلَ تَوْبَتِهِمْ وَإِنَّمَا ذَكَرَ لَفْظَ «عَسَى» لِيَكُونَ الْإِنْسَانُ بَيْنَ الطَّمَعِ وَالْإِشْفَاقِ، فَيَكُونُ أَبْعَدَ مِنَ الْإِنْكَارِ وَالْإِهْمَالِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذَرِ^(٣)، وَأَوْسَ بْنِ ثَعْلَبَةَ، وَوَدِيعَةَ ابْنِ حَرَامٍ وَغَيْرِهِمْ. . كَانُوا عَشْرَةَ أَنْفُسٍ تَخَلَّفُوا عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَلَمَّا بَلَغَهُمْ مَا

(١) رَوَاهُ الْهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ: 33/7 وَقَالَ: رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ: الْحُسَيْنُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَرِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

(٢) تَفْسِيرُ الْقُرْطُبِيِّ: 241/8.

(٣) فِي النُّسخَةِ (ف): ابْنُ الْمُنْذَرِ.

أنزل الله في المتخلفين ندموا على صنيعهم، فربط سبعة منهم أنفسهم على سوارى المسجد، وأقسموا أن لا يحلوا أنفسهم حتى يكون رسول الله ﷺ هو الذي يحلهم، وكانوا لا يخرجون إلا لحاجة لا بد لهم منها، وكانوا على ذلك حتى قدم صلى الله عليه وسلم المدينة فأخبر بأمرهم، فقال صلى الله عليه وسلم: «وأنا لا أحلهم حتى أؤمر بهم»، فنزلت هذه الآية، فعرف النبي ﷺ أن عسى من الله واجب، وأمر بحلهم، وانطلقوا إليه وقالوا: هذه أموالنا التي خلفتنا عنك فخذها فتصدق بها عنا. فقال ﷺ: «ما أمرت فيها بشيء»⁽¹⁾. فأنزل الله تعالى:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ١٠٤ ﴿

قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ ظاهر الآية يقتضي رجوع الكناية في قوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ إلى المذكورين، قيل هم الذين اعترفوا بذنوبهم إلا أن كل حكم حكم الله ورسوله في شخص من عباده فذلك الحكم لازم في سائر الأشخاص إلا ما قام دليل التخصيص به. وقيل: إن قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ ابتداء ذكر لجميع المسلمين لدلالة الحال على ذلك وإن لم يتقدم ذكر للمسلمين كقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾⁽²⁾ يعني القرآن. ومعنى الآية: تطهرهم من الذنوب، ﴿وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ أي تصلح أعمالهم بها، وقيل معناه: تطهرهم أنت بها من دنس الذنوب.

قوله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ أي استغفر لهم وادع لهم ﴿إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ أي إن دعائك واستغفارك طمأنينة لهم في أن الله قبل توبتهم، والله سميع لمقاتلهم عليهم بنياتهم وثوابهم.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ﴾

(1) الواحدى، أسباب النزول: 211 - تفسير القرطبي: 242/8.

(2) سورة القدر (97)، الآية الأولى.

استفهام بمعنى التنبيه. وقبول التوبة: إيجاب الثواب عليها. قوله تعالى: ﴿وَيَأْخُذُ الصَّدَقَتِ﴾ أراد به أخذ النبي ﷺ والأئمة بعده، لأن أخذهم لا يكون إلا بأمر الله، وكان الله تعالى هو الآخذ، وأن الله هو التواب أي المتجاوز عمن تاب، الرحيم بمن مات على التوبة.

قوله تعالى:

﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسِرِّي اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَرُدُونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾ وَآخَرُونَ مُّرْجُونَ لِلَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٦﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسِرِّي اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ أي اعملوا عمل من يعلم أن الله يرى عمله ويجازيه عليه ﴿وَسَرُدُونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ظاهر المعنى.

قوله تعالى: ﴿وَأَخَرُونَ مُّرْجُونَ لِلَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ معناه: ومن أهل المدينة قوم آخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم بتخلفهم عن الجهاد وإما يتجاوز عنهم بتوبتهم عن الذنوب، والله عليم بهم حكيم يحكم في أمرهم ما يشاء. و«إما» في الكلام لوقوع أحد الشيئين، والله تعالى عالم بما يصير إليه أمرهم. إلا أن هؤلاء العباد خوطبوا بما يتفاهمون فيما بينهم. المعنى: ليكن أمرهم عندكم على هذا، أي على الخوف. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في الثلاثة الذين خلفوا^(١)، وهم: كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية، وهم من الأنصار تخلفوا عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك. قال كعب: أنا أقوم أهل المدينة حملاً، فمتى شئت لحقت برسول الله ﷺ. وأقام حتى مضت ثلاثة أيام ثم أيس أن يلحقهم وندم على صنيعه، وأقام صاحباه معه وندما، ولكن لم يفعلوا ما فعله أبو لبابة، وأوس، ووديعة تفقدهم رسول الله ﷺ بعد نزول هذه الآية، ونهى الناس أن يجالسوهم أو يواكلوهم أو يشاربوهم، وأرسل إليهم:

(١) الواحدي، أسباب النزول: 211 - تفسير القرطبي: 252/8.

أن اعتزلوا نساءكم وأرسلوهن إلى أهاليهن . فجاءت امرأة هلال فقالت : إن هلالاً شيخ كبير وإن لم آته بطعام هلك . فقال عليه السلام : «إئته وإياك أن يقربك» . قال كعب : فمررت على أبي قتادة فسلمت عليه فلم يرد علي السلام ، وكلمته فأبى أن يكلمني ، فاستغربت فقلت : أما والله إنك لتعلم أنني أحب الله ورسوله . قال : الله ورسوله أعلم . فمضى على هذا خمسون يوماً ، فلما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت أنزل الله توبتهم بقوله تعالى : ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ إلى قوله : ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾⁽¹⁾ .

قوله تعالى :

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ (107) لَا نَقُومُ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾ (108) أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (109) لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (110)

قوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ قال ابن عباس : وذلك أن اثني عشر رجلاً من المنافقين من بني عمرو بن عوف قالوا فيما بينهم : تعالوا نبني مسجداً يكون متحدثنا ، ومجمع رأينا . فانطلقوا إلى رسول الله ﷺ واستأذنوه أن يبنوا مسجداً لذوي العلة ، والليلة المطيرة . فأذن لهم فبنوا مسجداً ، وكان يؤمهم في ذلك المسجد مجمع بن جارية⁽²⁾ ، وكان قارئاً للقرآن ، فأنزل الله هذه الآية⁽³⁾ ،

(1) سورة التوبة (9) ، الآية : 118/117 .

(2) مجمع بن جارية بن عامر العطاف الأنصاري الصحابي : أحد الذين جمعوا القرآن على عهد النبي ﷺ . توفي في المدينة في خلافة معاوية .

الطبقات الكبرى : 121/6 - غاية النهاية : 42/2 .

(3) الواحدي ، أسباب النزول : 212 - تفسير القرطبي : 253/8 .

ومعناها: والذين اتخذوا مسجداً للضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين قوله تعالى: ﴿وَارْصَادًا لِّمَن حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ﴾ أي وانتظاراً لمن حارب الله: وهو أبو عامر الراهب⁽¹⁾ كان حارب النبي ﷺ قبل بناء هذا المسجد، ومضى إلى هرقل ملك الروم ليستعين به على النبي ﷺ وأصحابه، فسماه رسول الله ﷺ فاسقاً وقال: «لا تسموه الراهب». ودعا عليه رسول الله ﷺ فمات كافراً بقنسرين: موضع بالشام.

قوله تعالى: ﴿وَلِيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى﴾ معناه: وليحلف المنافقون إنا لم نرد ببناء هذا المسجد إلا الخير. يقول الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ ما بنوه للخير. روي أن النبي ﷺ لما قدم المدينة مهاجراً، أقبل إليه أبو عامر هذا المذكور قال له: ما هذا الذي جئت به؟ قال: «جئت بالحنيفية دين إبراهيم عليه السلام». قال أبو عامر: وأنا عليها. فقال ﷺ: «فإنك لست عليها». قال: بلى، ولكنك أدخلت في الحنيفية ما ليس منها. فقال ﷺ: «ما فعلت ذلك ولكن جئت بها بيضاء نقية». فقال أبو عامر: أمارت الله الكاذب منا طريداً وحيداً غريباً. فقال ﷺ: «آمين». وسماه: أبا عامر الفاسق. فلم يزل أبو عامر كذلك إلى أن انهزمت⁽²⁾ هوزان فخرج هارباً إلى الشام، وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح، وابنوا لي مسجداً، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم وآت بجند من الروم وأخرج محمداً وأصحابه. فبنوا له مسجداً إلى جنب مسجد قباء، وكان الذين بنوه اثني عشر رجلاً، فلما فرغوا منه أتوا رسول الله ﷺ وهو متجهز إلى تبوك فقالوا: يا رسول الله إنا قد بنينا مسجداً لذوي العلة، والحاجة والليلة المطيرة، والليلة الشاتية، وإنا نحب أن تأتيه فتصلي لنا فيه وتدعو لنا بالبركة. قال ﷺ: «إني على جناح سفر فيه حال شغل، ولو قدمنا لأتيناكم فصلينا فيه». فلما رجع رسول الله ﷺ من تبوك أتوه فسألوه إتيان مسجدهم،

(1) أبو عامر، عمرو بن صيفي الراهب الأوسي، كان يذكر البعث ودين الحنيفية، ويعرف بالراهب. ولما ظهر الإسلام حسد النبي ﷺ وعانده وخرج إلى مكة، وتوفي سنة تسع هجرية. سيرة ابن هشام: 423/2 - أعلام الزركلي: 79/5.

(2) في غزوة حنين سنة ثمان من الهجرة.

فدعا بقميصه ليلبسه ويأتيهم، فنزلت هذه الآية⁽¹⁾، وأعلمه الله تعالى بخبرهم وما هموا به، فدعا رسول الله ﷺ مالك بن الدخشم⁽²⁾، ومعن بن عدي⁽³⁾، وعامر بن قيس⁽⁴⁾، ووحشي قاتل حمزة وقال لهم: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وحرقوه. فخرجوا سريعاً، وأخذوا سعفاً من النخل، وأشعلوا فيه النار وهدموه، وأمر النبي ﷺ أن يتخذ ذلك كناسة تلقى فيه القمامة والجيف. ومات أبو عامر بالشام وحيداً غريباً. وقال عكرمة: سأل عمر رضي الله عنه رجلاً منهم: بماذا أعنت في هذا المسجد؟ فقال: أعنت فيه بسارية. فقال عمر: أبشر بها في عنقك في نار جهنم⁽⁵⁾. وروى أن بني عمرو بن عوف بنوا مسجداً، وسألوا عمر رضي الله عنه أن يصلي بهم الجماعة مجمع بن جارية، فقال: لا ولا نعمة عين أليس بإمام مسجد الضرار؟ فقال له مجمع: يا أمير المؤمنين لا تعجل علي، فوالله لقد صليت فيه وإني لا أعلم ما أضمروا عليه ولو علمت ما صليت معهم، وكنت غلاماً وهم شيوخ لا يقرؤون من القرآن شيئاً فصليت بهم ولا أعلم بما في نفوسهم. فعذره عمر رضي الله عنه، وصدقه، وأمره بالصلاة في مسجد قباء⁽⁶⁾. قرأ أهل المدينة وأهل الشام: الذين اتخذوا - بغير واو، وكذلك هو في مصاحفهم⁽⁷⁾.

قوله تعالى: ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ﴾ أي لا تصلي في مسجد هؤلاء المنافقين أبداً ﴿لِمَسْجِدٍ أُسَسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ﴾ يعني مسجد قباء أسس لوجه الله تعالى منذ أول يوم بني، ويقال: هو مسجد النبي ﷺ.

- (1) الواحدي، أسباب النزول: 212 - المحرر الوجيز: 272/8.
- (2) مالك بن الدخشم بن مالك بن الدخشم: شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها. الطبقات الكبرى: 413/3.
- (3) معن بن عدي بن الجد بن عجلان: شهد العقبة وبدرا وأحدا وغيرها من المشاهد. الطبقات الكبرى: 354/3.
- (4) في النسخة (س): ابن السكن.
- (5) تفسير القرطبي: 254/8.
- (6) تفسير القرطبي: 255/8 - تفسير الثعلبي، ورقة: 77.
- (7) ذكر الثعلبي هذه القراءة في تفسيره، ورقة: 77 - ابن مجاهد، السبعة: 318.

أحق أن تصلي فيه. ولا يمتنع أن يكون المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى كلا المسجدين: مسجد النبي ﷺ ومسجد قباء⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ أي في مسجد قباء رجال يحبون أن يتطهروا. قال الحسن معناه: يتطهرون من الذنوب بالتوبة. والمشهور أن المراد بالتطهير في هذه الآية: الاستنجاء بالماء، كما روي أنه لما نزلت هذه الآية وقف رسول الله ﷺ بباب مسجد قباء، وقال: «يا معشر الأنصار إن الله عز وجل قد أحسن الثناء عليكم في طهوركم، فبم تتطهرون؟» قالوا: نتبع الأحجار الماء، أي نستجمر بالحجر، ثم نستنجي بالماء. فقرأ عليهم النبي ﷺ هذه الآية⁽²⁾، وسن النبي ﷺ الاستنجاء بالماء⁽³⁾.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ﴾ أي يثني على المتطهرين من الذنوب والمتطهرين بالماء من الأدناس.

قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرْفٍ هَارٍ﴾ الألف في أول الآية: ألف استفهام دخلت في الكلام للإنكار. وقوله: ﴿جُرْفٍ هَارٍ﴾ أي على طرف هوة. وقوله: ﴿هَارٍ﴾ أي ساقط، وأصله: هائر، إلا أنه حذف الياء. والجرف: ما تمر فيه السيول من الأودية، فيصير جانبه بحيث لو وقف الإنسان عليه سقط وانهار. وشفا الشيء: حرفه، وهو مقصور يكتب بالألف، وتثنيته: شفوان، قرأ نافع، وأهل الشام بضم الهمزة والنون على غير تسمية الفاعل، وقرأ الباقر بفتحها⁽⁴⁾. قوله تعالى: ﴿عَلَى تَقْوَىٰ مِنْ اللَّهِ﴾ قرأ ابن عمر: على تقوى - منون. وقوله تعالى: ﴿جُرْفٍ﴾ قرأ ابن عامر وحمزة وأبو بكر وخلف بالتخفيف⁽⁵⁾ وقرأ الباقر بالثقل⁽⁶⁾، وهما

(1) تفسير القرطبي: 259/8.

(2) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد: 212/1.

(3) تفسير القرطبي: 262/8.

(4) قرأ نافع وأهل الشام: (أفمن أسس بنيانه) بضم الهمزة.. الخ (ابن خالويه، إعراب القراءات السبع: 256/1).

(5) ساكنة الراء.

(6) محركة الراء (ابن مجاهد، كتاب السبعة: 318).

لغتان، وهي البئر التي لم تطو. قال أبو عبيدة: هي الهوة وما يخربه السيل في الأودية. والهائر: الساقط الذي يجري بعضه على أثر بعض كما ينهار الرمل والشيء الرخو. وفي مصحف أبي: فانهارت به قواعده في نار جهنم⁽¹⁾. قال قتادة: ذكر لنا أنه حفرت بقعة منها فرؤى الدخان يخرج منها⁽²⁾. وقال جابر بن عبد الله: رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرار⁽³⁾.

قوله تعالى: ﴿فَأَنهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾ أي انهار الجرف بالبناء، أي هار به، أي كما أن من بنى على جانب نهر ضفته ما ذكرنا انهار بناؤه في الماء، فكذلك بناء أهل النفاق مسجد الشقاق كبناء على حرف جهنم يتهور بأهله فيها.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ أي لا يوفقهم ولا يهديهم إلى جنته وثوابه.

قوله تعالى: ﴿لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ﴾ أي لا يزال بنيانهم مسجد الضرار حيرة مترددة في قلوبهم. ويقال: شكا واضطراباً، يعني أن شكهم لا يزول وإن أزيل ذلك البناء، بل يبقى ذلك في قلوبهم حتى خاب أمرهم واشتد أسفهم بأن بعث رسول الله ﷺ عامر بن قيس ووحشي مولى مطعم بن عدي فخرباه وهدماه، ثم أمر الأنصار بإلقاء الجيف والعذرات والكناسات فيه، إذ لم يبين الله تعالى فبقي ذلك حسرة وندامة في قلوب المنافقين حتى يقطع قلوبهم، أي يموتوا على ذلك، ويقال معناه: لا يزالوا شاكين حتى يموتوا، فإذا ماتوا صاروا إلى اليقين حيث لا ينفعهم اليقين. وقال السدي معناه: لا يزال هدم بنيانهم الذي بنوا ريبة، أي حزازة وغيظاً في قلوبهم إلى أن تصدع قلوبهم فيموتوا⁽⁴⁾. وقرأ الحسن ويعقوب: إلى أن تقطع مخففاً على الغاية⁽⁵⁾، يدل عليه تفسير الضحاك وقتادة: لا يزالون في شك منه إلى أن

(1) تفسير الثعلبي، ورقة: 78.

(2) تفسير الطبري: 492/14.

(3) ذكره السيوطي في الدر المنثور: 279/3.

(4) ذكر القرطبي قول السدي في تفسيره: 266/8.

(5) أبو بكر الأصبهاني، المبسوط في القراءات العشر: 230.

يموتوا فيستيقنوا ويتبينوا⁽¹⁾. قرأ شيبة وابن عامر وحمزة وحفص: تقطع - بفتح التاء وتشديد الطاء، يعني تتقطع، ثم حذفت إحدى التاءين⁽²⁾. وقرأ ابن كثير ومجاهد ونافع وعاصم وأبو عمرو والكسائي: تقطع - بضم التاء وتشديد الطاء على غير تسمية الفاعل، وقرأ يعقوب: تقطع - بضم التاء خفيفة الطاء من القطع، وروي عن ابن كثير بفتح التاء خفيفة. قلوبهم - نصباً، أي تفعل ذلك أنت بهم⁽³⁾.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ أي عليم بأعمالكم حكيم فيما حكم من هدم مسجدهم وإظهار نفاقهم.

قوله تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِالَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ معناه: إن الله طلب المؤمنين أن يعدوا أنفسهم وأموالهم ويخرجوا إلى الجهاد في سبيل الله ليشيهم الجنة على ذلك. فإن قيل: كيف يصح هذا الشراء والجنة على ذلك مملوكة لله تعالى، وكيف يشتري أحد ملكه بملكه؟ قيل: إنما ذكر هذا على جهة التلطف للمؤمنين في تأكيد الجزاء كما قال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾⁽⁴⁾، فذكر الصدقة بلفظ القرض للتحريض على ذلك والترغيب فيه، إذ القرض يوجب رد المثل لا محالة، وكأن الله عامل عباده

(1) تفسير الثعلبي، ورقة: 78.

(2) ابن خالويه، إعراب القراءات: 1/255.

(3) المصدر نفسه.

(4) سورة البقرة (2)، الآية: 245 - سورة الحديد (57)، الآية: 11.

معاملة من هو مالك. وعن جعفر الصادق أنه كان يقول: يا ابن آدم اعرف قدر نفسك فإن الله عز وجل عرفك قدره، لم يرض أن يكون لك ثمن غير الجنة.

قوله تعالى: ﴿يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾ فيه بيان الغرض الذي لأجله اشتراهم، وهو أن يقاتل العدو في طاعة الله، ومعناه: فيقتلون المشركين ويقتلهم المشركون. وعلى هذا أكثر القراء، [أي] فيقتلون - [بفتح الياء]، ويقتلون - [بالضم]⁽¹⁾، فاختار الحسن هذه القراءة، لأنه إذا قرئ هكذا كان تسليم النفس إلى السراء أقرب، وإنما يستحق البائع تسليم الثمن إليه بتسليم المبيع.

قوله تعالى: ﴿وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا﴾ نصب على المصدر، أي أوجب الله لهم الجهة ووعدهم وعد الحق منه لهم. وإنما قال: حقاً للفصل بين الوعد الذي ينجزه الله على وجه الجزاء لهم على العمل، وبين الوعد الذي ينجزه لتصديق قوله على وجه التفضل لا للجزاء لهم على العمل.

قوله تعالى: ﴿فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْآنِ﴾ أي أوجب الله الجنة للمؤمنين في جميع كتبه التي أنزلها الله على أنبيائه عليهم السلام.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ﴾ أي من الذي هو أوفى بعهده من الله سبحانه، أي ليس أحد أوفى من الله في وعده وشرطه، وعدكم وعداً ولا خلف لوعده.

قوله تعالى: ﴿فَأَسْتَبْشِرُوا بِّبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ﴾ أي ببيعكم أنفسكم من الله، فإنه لا مشتري أرفع من الله سبحانه، ولا ثمن أغلى من الجنة. وقيل: إن هذا نزل في الذين بايعوا رسول الله ﷺ بيعة الرضوان تحت الشجرة، ثم صار عاماً في كل من يعمل مثل عملهم. قال محمد بن كعب: لما بايعت الأنصار رسول الله ﷺ ليلة العقبة بمكة وهم سبعون نفساً، قال عبد الله بن رواحة: يا

(1) ما بين المعقوفين غير موجود في النسخة (ك). . .
تفسير الثعلبي، ورقة: 78 فقد ذكر هذه القراءات.

رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم». قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: «الجنة». قالوا: ربح البيع لا نكيل ولا نستكيل. فنزل⁽¹⁾ قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾، ثم هناهم الله تعالى بقوله: ﴿فَأَسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ﴾. قال الحسن: اسمعوا إلى بيعة رابحة بايع الله بها كل مؤمن، والله ما على الأرض مؤمن إلا وقد دخل في هذه البيعة. قال: ومر أعرابي على رسول الله ﷺ وهو يقرأ هذه الآية فقال: كلام من هذا؟ قال: «كلام الله تعالى». قال: بيع والله مربح لا نقيه ولا نستقيه. فخرج إلى الغزو فاستشهد⁽²⁾ وأنشد الأصمعي لجعفر رضي الله عنه:

أثامن بالنفس النفيسة ربها .: وليس لها في الخلق كلهم ثمن⁽³⁾
بها تشتري الجنات إن أنا بعتها .: بشيء سواها إن ذلكم غبن
لئن ذهبت نفسي بدنيا أصبتها .: لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن
وكان جعفر الصادق يقول: ألا من لهم همة إنه ليس لأبدانكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها. وأنشد أبو علي الكوفي:
من يشتري قبة في عدن عالية .: في ظل طوبى رفيعات مبانيها⁽⁴⁾
دالها المصطفى والله بايعها .: ممن أراد وجبريل مناديهما
قوله تعالى: ﴿وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ أي النجاة العظيمة والثواب الوافر، لأنه مثل الجنة الباقية بالنفس الفانية.

(1) الواحدي، أسباب النزول: 213 - تفسير الطبري: 499/14.

(2) تفسير القرطبي: 268/8.

(3) تفسير الثعلبي، ورقة: 78 - تفسير القرطبي: 268/8.

(4) نفسه.

قوله تعالى:

﴿التَّائِبُونَ الْعَبِدُونَ الْحَمِيدُونَ السَّائِحُونَ الزَّكَوُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَالنَّكَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١١٢)

قوله عز وجل: ﴿التَّائِبُونَ الْعَبِدُونَ الْحَمِيدُونَ السَّائِحُونَ الزَّكَوُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّكَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ في الآية قولان: أحدهما أن قوله تعالى: ﴿التَّائِبُونَ الْعَبِدُونَ﴾ رفع بالابتداء، كأنه قال: التائبون العابدون.. إلى آخر الآية، لهم الجنة أيضاً، أي من قعد عن الجهاد غير معاند ولا قاصد تركه وهو على هذه الصفة في هذه الآية فله الجنة، والقول الثاني: أن قوله ﴿التَّائِبُونَ﴾ يدل على المقاتلين، كأنه قال: المقاتلون التائبون العابدون، ويجوز أن يكون التائبون رفعاً على المدح، أي هم التائبون من الشرك والذنوب، المطيعون لله. ﴿الْحَمِيدُونَ﴾ الذين يحمدون الله على كل حال. ﴿السَّائِحُونَ﴾ الصائمون، كما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «سياحة أمتي الصوم»^(١). وإنما سمي الصائم سائحاً تشبيهاً له بالسائح في الأرض، لأن السائح ممنوع من الشهوات وكذا الصائم. وقال الحسن: أراد بالسائحين صائمي شهر رمضان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «السائحون: الصائمون»^(٢). وسئل سعيد بن جبيرة عن السائحين فقال: هم الصائمون^(٣). وقال الشاعر:

برا يصلي ليله ونهاره . يظل كثير الذكر لله سائحاً^(٤)

أي صائماً. وقال الحسن: السائحون: الذين صاموا عن الحلال وأمسكوا عن الحرام. وههنا والله أقوام رأيناهم يصومون عن الحلال ولا يمسكون عن الحرام والله ساخط عليهم. وقال عطاء: السائحون هم الغزاة والمجاهدون. وسئل

(١) ذكره الطبري في تفسيره: 505/14، رقم: 17313 بسنده عن عائشة.

(٢) ذكره الطبري في المصدر نفسه: 503/14، رقم: 17287.

(٣) الطبري في المصدر نفسه، رقم: 17294.

(٤) قاله الشاعر في الصوم.

ذكره القرطبي في تفسيره: 270/8 من غير نسبة، وكذا الثعلبي في تفسيره، ورقة: 79.

عكرمة عن قوله تعالى: ﴿السَّيِّحُونَ﴾ فقال: هم طلبة العلم⁽¹⁾. قوله تعالى: ﴿الرَّكَعُونَ السَّاجِدُونَ﴾ أي الذين يؤدون ما افترض الله عليهم من الركوع والسجود في الصلوات المفروضة. وقوله تعالى: ﴿الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي الأمرون بالإيمان ﴿وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ أي عن الشرك، وقيل معناه: الأمرون بكل المعروف والناهون عن كل المنكر. وإنما ذكر الناهون بالواو بخلاف ما سبق لأن النهي عن المنكر لا يكاد يذكر إلا وهو مقرون بالأمر بالمعروف، فأدخل الواو ليدل على المقارنة. والمعروف: هو السنة، وأما المنكر: فهو البدعة.

قوله تعالى: ﴿وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾ عطف على ما تقدم، وقيل: المراد بهم جميع المذكورين أول الآية إلى هذا الموضع. وهذه الصفة من أتم ما يكون من المبالغة في وصف العباد بطاعة الله والقيام بأوامره والانتفاء عن زواجره، لأن الله تعالى بين حدوده في الأمر والنهي وفيما ندب إليه ورغب فيه أو خیر فيه، وبين ما هو الأولى في تحري موافقة طاعة الله، فإذا قام العبد بفرائض الله وانتهى إلى ما أراد الله منه كان من الحافظين لحدود الله، كما روي عن خلف بن أيوب⁽²⁾ أنه أمر امرأته أن تمسك عن إرضاع ولده بعض الليل وقال: قد تمت له سنتان. ف قيل له: لو تركتها ترضعه هذه الليلة؟ قال: فأين قوله تعالى: ﴿وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾. قوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي بشرهم بالجنة.

قوله تعالى: ﴿مَا كَانِ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ (113) وَمَا كَانِ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (114)

قوله تعالى: ﴿مَا كَانِ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ﴾ قال ابن عباس: وذلك أن النبي ﷺ سأل عن أبويه أيهما أحدث عهد

(1) ذكر الثعلبي هذه الأقوال بنصها تقريباً في تفسيره، ورقة: 79.

(2) أبو سعيد، خلف بن أيوب البلخي: ثقة روي عنه.

الطبقات الكبرى: 264 / 7.

به؟ فقيل: أمك. فقال: «هل تعلمون موضع قبرها لعلني آتيه فأستغفر لها، فإن إبراهيم عليه السلام استغفر لأبويه وهما مشركان». فقال المسلمون: ونحن أيضاً نستغفر لأبائنا وأهلينا. فانطلق صلى الله عليه وسلم حتى أتى القبر، فإذا بجبريل عليه السلام عند القبر فوضع يده على صدر النبي ﷺ فقرأ عليه هذه الآية⁽¹⁾. قال أبو هريرة: قال ﷺ: «استأذنت ربي أن استغفر لوالدي فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبريهما فأذن لي»⁽²⁾. والمعنى: ما ينبغي وما يجوز للنبي والذين آمنوا أن يطلبوا المغفرة للمشركين ولو دعتهم رقة القرابة إلى الاستغفار لهم ﴿مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ أي من بعد ما ظهر لهم أنهم أصحاب النار، بأنهم ماتوا على الكفر.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَأَنَّ اسْتَغْفَارَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ﴾ أي ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها أبوه له أن يسلم، فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدو الله بأن لم يؤمن حتى مات على الكفر تبرأ من أبيه ومن دينه. ويقال: إن هذه الموعدة إنما كانت من إبراهيم لأبيه، فإنه كان قال: لأستغفرن لك ما دمت حياً. ولم يكن الله تعالى أعلم إبراهيم أنه لا يغفر للمشركين، يدل عليه قراءة الحسن: إلا عن موعدة وعدها أباه⁽³⁾.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ الأواه: التواب. وقال ابن مسعود: هو الدعاء. وقال الحسن وقتادة: هو الرحيم الرفيق. ويقال: هو الموقن بلغة الحبشة. إلا أن من قال إنه لا يجوز أن يكون في القرآن شيء غير عربي. قال: هذا موافق من العربية بلغة الحبشة. وقيل الأواه: الفقيه. وقال كعب: هو الذي إذا ذكرت عنده النار قال: أوه. وقيل: هو المتأوه شفقاً وفرقاً المتضرع نفساً ولزوماً للطاعة⁽⁴⁾. وأما الحليم: فهو الذي لا يعجل بعقوبة الجاهل.

(1) الواحدي، أسباب النزول: 215، تفسير الثعلبي، ورقة: 79.

(2) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 45/7. استئذان النبي ربه في زيارة قبر أمه.

(3) تفسير الثعلبي، ورقة: 80 ذكر قراءة الحسن.

(4) ذكر الطبري هذه الأقوال في تفسيره: 529/14 وما بعدها.

قوله تعالى:

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمَ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝١١٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝١١٦﴾

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمَ مَا يَتَّقُونَ﴾ قال ابن عباس: وذلك أن الله تعالى لما أنزل الفرائض وعمل بها الناس، ثم أنزل الله بعد ذلك نسخها وقد مات ناس وهم يعلمون بالأمر الأول مثل الصلاة إلى بيت المقدس وشرب الخمر ونحو ذلك، ومات بعض المؤمنين وهم على القبلة الأولى. فذكر المؤمنون ذلك للنبي ﷺ، فأنزل الله تعالى هذه الآية^(١) ومعناها: وما كان الله ليضل عمل قوم، ولينزل قوماً منزلة الضلال بعد إذ هداهم للإيمان حتى يبين لهم ما يتقون من المعاصي. ويقال: حتى يبين الناسخ من المنسوخ ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ من الناسخ والمنسوخ، وكل ما فيه مصلحة الخلق ﴿عَلِيمٌ﴾.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ وذلك أن الله تعالى لما أمر المسلمين بقتال المشركين كافة، وكان في المشركين ملوك لا يطمع المسلمون بهم لشوكتهم وعزهم، أخبر الله تعالى أنه مالك السماوات والأرض يحيي من يشاء ويميت من يشاء ﴿وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ ينصركم.

قوله تعالى:

﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝١١٧﴾ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝١١٨﴾

(١) تفسير الثعلبي، ورقة: 80 - تفسير القرطبي: 277/8.

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ﴾ معناه: لقد تجاوز الله عن تولي النبي ﷺ إذنه للمنافقين بالتخلف، كما قال تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾⁽¹⁾، وتجاوز عن ذنوب المهاجرين والأنصار. وقيل: أراد بذلك قوماً منهم تخلفوا عن رسول الله ﷺ، ثم خرجوا فأدركوه في الطريق. وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ﴾ صفة مدح لأصحاب النبي ﷺ باتباعهم إياه في وقت الشدة في غزوة تبوك وكانت بهم العسرة في النفقة والركوب والحر والخوف، وكانت الدابة الواحدة بين جماعة يعتقبون عليها، وكانت التمرة تشق بالنصف فيأكلها الرجلان كل واحد نصفها، وربما كانت جماعة يمتصون ثمرة واحدة يشربون عليها، وربما كانوا ينحرون الإبل فيشربون من ماء كرشها في الحر.

قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ﴾ أي من بعدما كاد تميل قلوب طائفة منهم عن الخروج إلى الجهاد، ويقال: من بعدما كادوا يرجعون عن غزوتهم من الشدة.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ﴾ أي ثم خفف عنهم ما أغفلهم عن الحرب حتى كادوا يغفلون عن أنفسهم، وهذا كقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي الثَّلَاثِ﴾ إلى أن قال: ﴿عَلِمَ أَنَّ لَنُخْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾⁽²⁾ أي خفف عنكم، وكقوله تعالى: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾⁽³⁾ أي خفف عنكم.

قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا﴾ وهم كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية، الذين تخلفوا عن قبول توبتهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض مع سعتها بامتناع الناس من مكالمتهم ﴿وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ أي قلوبهم حين كتب قيصر إلى كعب بن مالك: بلغني أن صاحبك قد جفاك فالحق

(1) سورة التوبة (9)، الآية: 43.

(2) سورة المزمل (73)، الآية: 20.

(3) سورة البقرة (2)، الآية: 187.

بي فإن لك عندي منزلة وكرامة. فقال كعب: من خطيئتي أن يطمع في رجل من أهل الكفر⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿وَضُنُوءًا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ﴾ أي علموا وأيقنوا أن لا مفر من عذاب الله إلا إليه بالتوبة.

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ﴾ أي قبل توبتهم ليتوبوا، أي ليرجعوا عن مثل صنيعهم، ويقال: ليتوب الناس من بعدهم ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ﴾ أي المتجاوز عن ذنوب المؤمنين ﴿الرَّحِيمُ﴾ بعباده التائبين.

قوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (119) مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (120) وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (121).

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ يا أيها الذين آمنوا اخشوا الله ولا تعصوه، وكونوا مع النبي ﷺ ومع الذين صدقت نياتهم واستقامت قلوبهم وأعمالهم في الشدة والرخاء.

قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ﴾ أي ما جاز لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله في الجهاد. وهذا نهى ورد بلفظ النفي.

قوله: ﴿وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ﴾ أي لا ينبغي أن يكونوا بأنفسهم أبر وأشفق من نفس محمد ﷺ، بل عليهم أن يجعلوا أنفسهم وقاية للنبي ﷺ لما وجب له من الحق عليهم بدعائه لهم إلى الإيمان حتى اهتدوا به ونجوا من النار.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي ذلك الزجر لهم عن التخلف عن الجهاد لا يصيبهم عطش ولا تعب في أبدانهم ولا شدة مجاعة في طاعة الله ولا يجاوزون مكاناً فيظهرون من سهل أو جبل يغيظ الكفار مجاوزتهم ذلك المكان فإن الإنسان يغيظه أن يطأ أرضه غيره.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَنَالُوكَ مِنْ عَدُوٍّ نِيلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ﴾ أي لا يصيبون منهم من قتل أو غزوة أو غارة أو هزيمة إلا كتب لهم بكل واحدة من هذه الأشياء ثواب عمل صالح يستحقونه.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ أي لا يبطل ثواب من أحسن عملاً من جهاد وغيره.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً﴾ أي لا ينفقون في الجهاد نفقة صغرت أو كبرت، ولا يقطعون وادياً من الأودية في طلب الكفار إلا كتب لهم ذلك ليجزيهم الله بأحسن من أعمالهم التي كانوا يعملون في الدنيا.

قوله تعالى:

﴿وَمَا كَانِ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (١٢٢)

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانِ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً﴾ قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآيات^(١) المتقدمة وما فيها من عيوب المنافقين وبيان نفاقهم، قال المؤمنون: والله لا نتخلف عن غزوة يغزوها رسول الله ﷺ ولا سرية أبداً. فلما أمر النبي ﷺ بعد ذلك بالسرايا إلى الغزو، ونفر المؤمنون جميعاً وتركوا رسول الله ﷺ بالمدينة، فأنزل الله تعالى في ذلك هذه الآية^(٢)، ومعناها: أنه ليس للمؤمنين أن ينفروا كافة ويخلفوا رسول الله ﷺ وحده ليس عنده أحد من

(١) في النسخة (ف): الآية.

(٢) الواحدي، أسباب النزول: 215 - تفسير الثعلبي، ورقة: 83.

المسلمين يتعلم منه الحلال، والحرام، والشرائع، والأحكام.

قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ أي فهلا خرج من كل جماعة طائفة إلى الجهاد، وتبقى طائفة مع النبي ﷺ ليسمع الذين تخلصوا عند النبي ﷺ الوحي إذا رجعت السرايا علموهم ما علموا فاستووا جميعاً في العلم في معرفة الناسخ والمنسوخ.

قوله تعالى: ﴿وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ أي لينذر الذين تخلصوا مع رسول الله ﷺ قومهم الذين نفروا إذا رجعوا إليهم من غزواتهم ويخبرونهم بما نزل بعدهم من القرآن لكي يحذروا كلهم فلا يعلمون شيئاً، بخلاف ما أنزل الله تعالى.

قوله تعالى:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ (123) وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ (125) أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ (126)﴾

قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾ أي قاتلوا الأعدى فالأدنى إليكم من عدوكم مثل بني قريظة، والنضير وخيبر، أي ابدأوا بمن حولكم، ثم قاتلوا سائر الكفار، لأن الاشتغال بقتال من بعد من المشركين مع ترك قتال من قرب لا يؤمن معه هجوم من قرب على ذراري المسلمين، ونسائهم، وبلادهم إذا خلت من المجاهدين⁽¹⁾. قوله تعالى: ﴿وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾ أي ليكن منكم قول غليظ، وشدة عليهم في الوعيد كيلا يطمع فيكم أحد من أهل الكفر ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ في النصرة لهم على عدوهم.

(1) تفسير الثعلبي، ورقة: 83.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْتُ سُورَةً فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيْكُم زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَانًا﴾
 معناه: إذا ما أنزلت سورة من القرآن فمن المنافقين من يقول أيكم زادته هذه
 السورة إيماناً، أي كان بعضهم يقول لبعض على جهة الهزؤ، ويقال: كانوا
 يقولون للمستضعفين من المسلمين: أيكم زادته هذه السورة يقيناً وبصيرة؟ يقول
 الله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيْمَانًا﴾ وهم المخلصون من أصحاب رسول
 الله ﷺ زادتهم تصديقاً مع تصديقهم ﴿وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ أي يفرحون بكل ما ينزل
 من القرآن.

قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ﴾
 معناه: وأما الذين في قلوبهم شك ونفاق فزادتهم السورة شكاً إلى شكهم وكفراً
 إلى كفرهم، لأنهم كلما كفروا بسورة ازدادوا كفراً، والمؤمنون كلما صدقوا
 بسورة ازدادوا تصديقاً.

قوله تعالى: ﴿وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ أي أداهم شكهم فيما أنزل الله من
 السور إلى أن ماتوا على الكفر. وإنما سمي الله النفاق مرضاً لأن الحيرة في
 القلب مرض القلب، كما أن الوجد في البدن مرض البدن.

قوله تعالى: ﴿أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ
 لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ﴾ (126) معناه: أو لا يرى المنافقون أنهم يختبرون
 بالدعاء إلى الجهاد في كل عام مرة أو مرتين، ويقال: يهلكون بهتك أستارهم
 وبما يظهر الله من سوء نياتهم وخبث سوء أمرهم، ويقال: كانوا ينقضون عهدهم
 في السنة مرة أو مرتين، فيعاقبون ولا يتوبون عن نفاقهم، ولا هم يتذكرون بما
 صنع الله بهم بنقضهم العهد. قرأ حمزة ويعقوب: أو لا ترون - بالتاء خطاباً
 للنبي ﷺ والمؤمنين⁽¹⁾.

الكم

قوله تعالى:

﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْتُ سُورَةً نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَيْنَا مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ

أَنْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهِ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٧﴾ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَيْنَكُمْ مِّنْ أَحَدٍ﴾ أي إذا نزلت سورة فيها عيب المنافقين. فخطبهم النبي ﷺ وعرض لهم في خطبته، نظر بعض المنافقين إلى بعض: هل يراكم من أحد من المخلصين، إذا هو قام فخرج من المسجد، فإن كان لا يراه أحد خرج من المسجد وانصرف، وإن علموا أن أحدا يراهم قاموا وثبتوا مكانهم حتى يفرغ النبي ﷺ من خطبته.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْصَرَفُوا﴾ أي انصرفوا عن الإيمان والعمل بشيء مما يستطيعون. ويقال: انصرفوا عن المكان الذي سمعوا فيه. ﴿صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ عن اللطف الذي يحدثه للمؤمنين.

وقوله تعالى: ﴿بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ أي ذلك الصرف بأنهم قوم لا يفقهون ما يريد الله بخطابهم.

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾ هذا خطاب لأهل مكة. والمعنى: لقد جاءكم رسول من أهل نسبكم ولسانكم، شريف النسب تعرفونه وتفهمون كلامه. وإنما قال ذلك لأنه أقرب إلى الألفة. وقيل: إن هذا خطاب لجميع الناس معناه: جاءكم آدمي مثلكم، وهذا أوكد للحجة عليكم لأنكم تفهمون عمن هو من جنسكم^(١). قرأ ابن عباس والزهري: من أنفسكم - بفتح الفاء، أي من أشرفكم وأفضلكم، من قولك: شيء نفيس^(٢). وقال يمان: من أعلاكم نسباً. قوله تعالى: ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾ أي شديد عليه عنتكم وإثمكم. والعنت: الضيق والمشقة.

قوله تعالى: ﴿حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ﴾ أي حريص على إيمانكم وهداكم أن

(١) تفسير القرطبي: 301/8.

(٢) تفسير الثعلبي، ورقة: 84.

تؤمنوا فتنجوا من العقاب وتفوزوا بالجنة والثواب. والحرص: شدة الطلب للشيء مع الاجتهاد فيه.

قوله تعالى: ﴿يَا الْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ كلام مستأنف، أي هو شديد الرحمة بجميع المؤمنين رفيق بمن اتبعه على دينه.

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ حَسِبَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ (129) أي فإن أعرضوا عنك وعن الإيمان بك فقل الله تعالى حسبي ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي لا ناصر ولا معين غيره ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ أي به وفقت وإليه فوضت أمري. قوله تعالى: ﴿وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ أي خالق السرير العظيم الذي هو أعظم من السموات والأرض. وإنما خص العرش بذلك لأنه إذا كان رب العرش العظيم مع عظمه كان رب ما دونه في العظم. وقيل: إنما خص العرش تشريفاً للعرض وتعظيماً لشأنه. وقرئ في الشواذ: العظيم - بالرفع على نعت الرب⁽¹⁾.

(1) تفسير القرطبي: 303 / 8.

سُورَةُ يُونُسَ

وهي مائة وتسع آيات، وخمسة آلاف وخمسمائة وسبعة وستون حرفاً، وألف وثمانمائة واثنان وثلاثون كلمة. وعن رسول الله ﷺ أنه قال: «من قرأ سورة يونس أعطي من الأجر عشر حسنات، وبعدد من صدق بيونس وكذب به. وبعدد من غرق مع فرعون»⁽¹⁾.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ ① أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ②

قوله تعالى: ﴿الرَّ﴾ قال ابن عباس معناه: أنا الله أرى. وعنه: أنه من حروف الرحمن⁽²⁾، وقيل معناه: أنا الرب لا رب غيري.

وقوله تعالى: ﴿تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ أي هذه آيات الكتاب. وإنما أضاف الآيات إلى القرآن لأنها بعض الكتاب كما أضاف السورة لأنها بعضه. وأما وصف القرآن بأنه حكيم فلأن القرآن كالناطق بالحكمة لما فيه من التمييز بين الحق والباطل. ويقال: معنى الحكيم المحكم بالحلال، والحرام، والأمر، والنهي. يقال: أحكمت الشيء فهو محكم وحكيم، كما يقال: أكرمت الرجل فهو مكرم وكريم.

(1) ذكره الزمخشري في الكشاف: 2: 257، والثعلبي في تفسيره - خ -.

(2) تفسير القرطبي: 304/8.

وقوله تعالى: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ﴾⁽¹⁾
معناه: عجبت قريش أن أوحينا إلى رجل مثلهم من أهل نسبهم أن خوف الناس بالعذاب ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ وذلك أن الكفار كانوا يقولون: ألم يجد الله رسولا يبعثه إلينا إلا يتيماً أبي طالب؟ وكانوا يتعجبون من البعث بعد الموت. قوله تعالى: ﴿قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أي أعمالهم الصالحة التي قدموها لأنفسهم سلف خير عند ربهم يستوجبون بها المنزلة الرفيعة في آخرتهم عند ربهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم الصدق: شفاعته نيهم لهم هو أمامهم إلى الجنة وهم بالأثر⁽¹⁾.

وقوله تعالى: ﴿قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّا هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ﴾ أي قال كفار مكة: إن هذا القرآن لسحر مبين. وقرأ أهل الكوفة وابن كثير: لساحر - بالالف، يعنون محمداً ﷺ⁽²⁾.

الحج

قوله تعالى:

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾⁽³⁾
إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ⁽⁴⁾

قوله تعالى: ﴿إِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ ولو شاء الله لخلقها في أقل من لحظة، ولكن خلقها للترتيب ليكون حدوث شيء بعد شيء على الترتيب أبلغ للملائكة في التفكير فيها من حدوثها كلها في حالة واحدة. وقد تقدم تفسير الاستواء، ودخلت «ثم» على الاستواء وهي في المعنى داخلة على التدبير، كأنه قال: ثم يدبر الأمر وهو مستو على العرش، فإن تدبير الأمور كلها ينزل من عند العرش، ولهذا ترفع الأيدي في

(1) ذكره الطبري في تفسيره: 15/15 عن قتادة وآخرون.

(2) ابن خالويه، إعراب القراءات: 260/1.

دعاء الحوائج نحو العرش. والاستواء: الاستيلاء، ولم يزل الله تعالى مستولياً على الأشياء كلها، إلا أن تخصيص العرش لتعظيم شأنه.

وقوله تعالى: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾ أي يقضى القضاء إلى الملائكة من رسله ولا يشركه في تدبيره أحد من خلقه. وعن عمرو بن مرة⁽¹⁾ قال: يدبر أمر الدنيا بأمر الله أربعة: جبريل، وميكائيل، وملك الموت، وإسرافيل: أما جبريل للوحي، وأما ميكائيل فعلى القطر والنبات، وأما ملك الموت فعلى الأنفس، وأما إسرافيل للصور⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾ جواب قول الكفار: أن الأصنام شفعائنا عند الله. فبين الله تعالى: ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل يشفع لأحد إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فكيف تشفع الأصنام التي ليس لها عقل وتميز.

وقوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ الذي يفعل ما هو المذكور في هذه الآية من خلق السموات والأرض وتدبير الخلق هو الله خالقكم ورازقكم فاعبدوه، ولا تعبدوا الأصنام فإنها لا تستحق العبادة.

وقوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (155) أي هلا تتعظون بالقرآن.

قال أبو بكر:

قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾ أي إلى الله سبحانه رجوعكم جميعاً. وانتصب قوله: ﴿جَمِيعًا﴾ على الحال. وقوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ نصب على المصدر، أي وعد وعداً. والمعنى: وعد الله البعث بعد الموت وعداً حقاً كائناً لا شك فيه.

(1) عمرو بن مرة الجملي المذحجي: روى عن شعبة قال: ما رأيت عمرو بن مرة في صلاة إلا ظننت أنه لا ينصرف حتى يستجاب له. توفي سنة ثمان مائة وعشرة ومائة. الطبقات الكبرى: 312/6.

(2) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 177/1، رقم: 158، باب في الإيمان بالملائكة.

قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ أي يخلقكم في بطون أمهاتكم نطفاً، ثم علقاً ثم مضغاً ثم عظاماً، ثم يخرجكم نسماً للحياة، ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم، ثم يبعثكم بعد الموت. وفي هذا بين أن خلق الشيء على الترتيب حالاً بعد حال يدل على الاعتبار من خلقه جملة واحدة في ساعة واحدة.

قوله تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ﴾ فيه بيان أن البعث للجزاء ليجزيهم بالعدل فلا ينقص من ثواب محسن، ولا يزيد على عقاب مسيء، بل يجازي كلا على قدر عمله كما قال تعالى: ﴿جَزَاءً وَفَاقًا﴾⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ﴾ أي من ماء حار قد انتهى حره، وعذاب وجيع يخلص وجعه إلى قلوبهم ﴿بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ بالكتب والرسول.

قوله تعالى:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿٦﴾﴾

وقوله عز وجل: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾ أي هو الذي جعل الشمس ضياءً للعالمين بالنهار والقمر نوراً بالليل. روي في الخبر أن وجوههما إلى العرش وظهورهما إلى الأرض، تضيء وجوههما لأهل السموات السبع، وظهورهما لأهل الأرضين السبع⁽²⁾ كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ﴿١٦﴾﴾⁽³⁾.

قوله تعالى: ﴿وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ﴾ وهي ثمانية وعشرون منزلة في كل شهر. وقيل معناه: وقدره منازل لا يجاوزها ولا يقصر دونها، وقيل: جعل «قدر» مما يتعدى

(1) سورة النبأ (78)، الآية: 26.

(2) ذكره الطبري في تفسيره: 310/8.

(3) سورة نوح (71)، الآية: 16.

إلى مفعولين، ويجوز أن يكون المعنى: وقدرهما، إلا أنه حذف التثنية للاختصار والإيجاز كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾⁽¹⁾.

قال الفقيه أبو بكر:

قوله تعالى: ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أي ما خلق الله الشمس والقمر إلا لتعلموا الحساب وتعتبروا بهما وتستدلوا بطلوعهما وغروبهما على صانعهما. وقوله تعالى: ﴿لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ﴾ أي لتعلموا بالشمس والقمر حساب السنين، وحساب الشهور، والليالي، والأيام على ما تقدم أن القمر تقطع في الشهر ما تقطعه الشمس في السنة. ويعني بقوله: ﴿وَالْحِسَابِ﴾ حساب الشهور والأيام والساعات.

وقوله تعالى: ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ رده إلى الفعل والخلق والتدبير، ولو أراد الأعيان المذكورة لقال: تلك إلا بالحق، أي لم يخلقه باطلاً بل إظهاراً لصنعته، ودلالة على قدرته وحكمته.

قوله تعالى: ﴿يُفَصِّلُ الْآيَاتِ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص: يفصل - بالياء، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لقوله قبله: ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ﴾ فيكون متبعاً له، وقرأ الباقر بالنون على التعظيم⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ معناه: إن في اختلاف ألوان الليل والنهار وتقليبهما بذهاب الليل وحيثه بالنهار وذهاب النهار وحيثه بالليل، وفيما خلق الله في السموات من الشمس والقمر والنجوم والسحاب والرياح، وفي الأرض من الجبال والبحار والأشجار والأنهار والدواب والنبات لعلامات لقوم يتقون الله ويخشون عقوبته، فلم يؤمنوا بهذه الآيات ولم يصدقوا، فأنزل الله عز وجل:

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا

(1) سورة التوبة (9)، الآية: 62.

(2) ابن خالويه، إعراب القراءات: 261/1 - تفسير القرطبي: 311/8.

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَاتِنَا غَافِلُونَ ﴿٧﴾ أُولَٰئِكَ مَأْوَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَاتِنَا غَافِلُونَ﴾ ﴿٧﴾ معناه: إن الذين لا يخشون عقاب الله وقنعوا بالحياة الدنيا فلا يعملون إلا لها ولا يرجون وراءها، أي سكنوا إليها وآثروها على عمل الآخرة، والذين هم عن دلائل توحيدنا غافلون تاركون لها مكذبون بها.

قوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ مَأْوَهُمُ النَّارُ﴾ أي أهل هذه الصفة مصيرهم إلى النار بما كانوا يعملون في دار الدنيا. وقد يذكر الرجاء بمعنى الخوف كما قال تعالى: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ ﴿١٣﴾^(١) أي لا تخافون لله عظمة. ويجوز أن يكون المعنى: لا يرجون لقاءنا، أي لا يرجون جزاءنا. فجعل لقاء جزائه بمنزلة لقاءه.

قوله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٩﴾ دَعْوَتُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعْوَتُهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ﴾ أي إن الذين صدقوا بمحمد والقرآن وعملوا الطاعات يرشدهم ربهم على الصراط إلى الجنة بنور إيمانهم. وقيل: يرشدهم إلى منازلهم في الجنة، وقيل: يثبتهم على الإيمان.

قوله تعالى: ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ أي تجري الأنهار بين أيديهم وهم في الغرف يتطلعون عليها كما قال عز وجل حاكياً عن فرعون: ﴿أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي﴾^(٢) ويجوز أن يكون معناه: تجري من تحت شجرهم وبساتينهم في جنات يتنعمون فيها.

(١) سورة نوح (٧١)، الآية: ١٣.

(٢) سورة الزخرف (٤٣)، الآية: ٥١.

قوله تعالى: ﴿دَعَوْهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ﴾ أي قولهم ودعائهم في الجنة سبحانك اللهم، فإذا سمع الخدام ذلك من قولهم أتوهم بما يشتهون. قال ابن جريج: تمر الطير على الرجل من أهل الجنة فيشتهيه فيسبح الله تعالى، فتقع بين يديه فيأكل منه ما شاء، فإذا فرغ قال الحمد لله. ⁽¹⁾ ويقال: معنى قوله تعالى: ﴿دَعَوْهُمْ فِيهَا﴾ أي مفتتح كلامهم التسبيح، ومختتم كلامهم التحميد، لا أن يكون آخر كلامهم حتى لا يتكلمون بعده بشيء. قال طلحة بن عبيد الله: سئل رسول الله ﷺ عن قول الله: سبحان الله. فقال: «هو تنزيه الله من كل سوء». ⁽²⁾ وسئل علي رضي الله عنه عن ذلك فقال: كلمة رضيها لنفسه. ⁽³⁾ وقال الحسن: بلغني أن رسول الله ﷺ قال حين قرأ هذه الآية: «إن أهل الجنة يلهمون الحمد والتسبيح كما تلهمون أنفاسكم».

قوله تعالى: ﴿وَنَحْيَتْهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾ أي يحيي بعضهم بضعاً بالسلام وتحيةهم الملائكة بالسلام، وتأتيهم الملائكة من عند ربهم بالسلام كما في قوله تعالى: ﴿نَحْيَتْهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ﴾ ⁽⁴⁾. قرأ بلال بن أبي بردة وابن محيصن: إن الحمد لله - بكسر «إن» وتشديد النون ونصب الحمد ⁽⁵⁾.

قوله تعالى:

﴿وَلَوْ يَعْجَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَفُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١﴾ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾﴾.

(1) تفسير الطبري: 20/15.

(2) ذكره الطبري في تفسيره بسنده: 31/15، رقم: 17570.

(3) المصدر نفسه.

(4) سورة الأحزاب (33)، الآية: 44.

(5) تفسير القرطبي: 313/8 - النحاس، إعراب القرآن: 246/2.

قال أبو بكر الحداد:

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ﴾ قيل: إن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث حين قال: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ﴾⁽¹⁾ الآية.. ثم صارت عامة في كل من يستعجل العقاب الذي يستحقه بالمعاصي⁽²⁾. ومعناه: لو يعجل الله للناس الشر كما يعجل الخير إذا دعوا بالرحمة والرزق والعافية لماتوا وهلكوا. وقيل المراد بهذه الآية: دعاء الإنسان على نفسه وولده وقومه، مثل قول الرجل إذا غضب على ولده: اللَّهُمَّ لَا تَبَارِكْ فِيهِ وَأَلْعَنهُ⁽³⁾. وقوله لنفسه: رفعني الله من بينكم. والمعنى على هذا: ولو يعجل الله للناس إجابة دعائهم في الشر كاستعجالهم الإجابة في الخير لقضى إليهم أجلهم، أي لفرغ من عقابهم وماتوا جميعاً. وقال شهر بن حوشب: قرأت في بعض الكتب أن الله تعالى يقول للملكين الموكلين: لا تكتبنا على عبدي في حال ضجره شيئاً⁽⁴⁾. وقرأ ابن عامر ويعقوب: لقضى - بفتح القاف والضاد، أجلهم - بفتح اللام، وقرأ الأعمش: لقضينا، وقرأ العامة: لقضى - بضم القاف ورفع قوله أجلهم⁽⁵⁾.

قوله تعالى: ﴿فَنَذِرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ أي نترك الذين لا يخافون البعث في ضلالتهم وكفرهم يتحIRON ويترددون.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا﴾ نزلت هذه الآية⁽⁶⁾ في هشام بن المغيرة المخزومي، ومعناه: إذا أصاب الإنسان الشدة والمرض دعانا لكشفه وهو مضطجع لما به من المرض أو قاعداً إذا كانت العلة، أو قائماً إذا بقي فيه أثر العلة أو كان في شدة معيشة أو غيرها. فلما رفعنا ما

(1) سورة الأنفال (8)، الآية: 32.

(2) تفسير القرطبي: 315/8.

(3) ذكره الطبري في تفسيره عن مجاهد: 34/15.

(4) ذكره القرطبي في المصدر نفسه.

(5) الأصبهاني، المبسوط: 232 - ابن خالويه، إعراب القراءات: 261/1.

(6) القرطبي في المصدر نفسه.

كان به من الشدة استمر على الإعراض عن شكر ما أنعمنا عليه في كشف الضر عنه كأن لم يدعنا من ضر مسه قط، أي كأن لم يمسه ضر، وكأن لم نكشف ذلك الضر عنه.

قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ زُينَ لِّلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي هكذا زين للمسرفين ما كانوا يعملون في الشرك من الدعاء في الشدة وترك الدعاء في الرخاء فاغثروا بما زين لهم.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾﴾

قال أبو بكر الحداد:

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا﴾ أي ولقد أهلكنا الأمم الماضية من قبلكم حين كفروا وجاءتهم رسلهم بالدلالات الواضحات. ﴿وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ ولو كان في بقائهم صلاح لهم ولغيرهم لأبقيناهم.

وقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ أي هكذا نجزي القوم المشركين نهلكهم كما أهلكنا الأولين.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ أي ثم أسكناهم في الأرض من بعد الأولين لنجازيكم على ما تعملون من الخير والشر، ونشاهد هل تعتبرون بما صنع الأولون أم لا؟ وهذا على التهديد، أي إن عاملتكم مثل معاملتهم أهلكتكم كما أهلكتهم، وإنما قال تعالى: ﴿لِنَنْظُرَ﴾ لأنه سبحانه يعامل العبد معاملة المختبر الذي لا يعلم الشيء حتى يكون مظهره في العدل، وإنه إنما يجازي العباد على عملهم لا على علمه فيهم. قال رسول الله ﷺ: «إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون»^(١).

(١) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 55/17 - وابن ماجه في سننه: 1325/2، رقم: 4000، باب فتنة النساء - والبيهقي في شعب الإيمان: 278/7، رقم: 10301، باب في الزهد.

قال قتادة: ذكر لنا أن عمر رضي الله عنه قال: صدق ربنا، ما جعلنا خلائف إلا لينظر إلى أعمالنا، فأروه من أعمالكم خيراً بالليل والنهار والسر والعلانية⁽¹⁾.
قوله تعالى:

﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَأَنْتَ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي بِنَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَأَنْتَ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي بِنَفْسِي﴾ معناه: وإذا قرأ على أهل مكة آياتنا المنزلة في القرآن قال الذين لا يخشون عقابنا ولا يطمعون في ثوابنا ولا يقرون بالبعث: انت يا محمد بقرآن ليس فيه عيب آلهتنا ولا ذكر البعث والنشور. قوله تعالى: ﴿أَوْ بَدِّلَهُ﴾ أي قالوا أو بدل هذا بغيره. قل يا محمد: ما يكون لي أن أبدله، أي ما يجوز وما ينبغي لي أن أغیره من قبل نفسي، ما أقول أو ما أعمل إلا ما يوحى إلي من القرآن، إني أعلم إن عصيت ربي فبدلت القرآن أنه يكون على ذنب عظيم.

قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ﴾ أي قل يا محمد لو شاء الله ما قرأت القرآن عليكم بأن كان لا ينزله علي ﴿وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ﴾ أي ولا أعلمكم الله به، أي لو شاء الله أن لا يشعركم. لم يشعركم وفي قراءة الحسن: ولا أدراكم به، أي ولا أعلمكم به⁽²⁾.

وقوله تعالى: ﴿فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ﴾ أي مكثت فيكم دهرًا قبل إنزال القرآن ولم أقل من هذا شيئاً، فليس لكم ذهن الإنسانية، إنه ليس من تلقاء نفسي.

(1) ذكره الطبري في تفسيره: 39/15.

(2) ذكر القرطبي في تفسيره: 320/8 هذه القراءة عن ابن عباس والحسن. وذكرها ابن خالويه في إعراب القراءات السبع وعللها: 246/1 للحسن البصري.

قوله تعالى:

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ
شَفَعَتُونَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَنَهُ
وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾﴾

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ أي لا أحد أظلم
ممن اختلق على الله كذباً بأن جعل شريكاً له أو ولداً أو ادعى النبوة بغير حق،
أو قال أمرنا الله بعبادة الأصنام فيتقرب بعبادتها إليه.

وقوله تعالى: ﴿أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾ أي بأنبيائه ورسله^(١) وكتبه.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ﴾ أي لا يوصلهم إلى مرادهم.

قوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ أي إن
أهل مكة يعبدون من دون الله الأصنام التي لا تضرهم إن تركوا عبادتها ولا
تنفعهم إن عبدوها ﴿وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَتُونَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ فإنه الذي أذن لنا في عبادتها
وإنه سيشفعها فينا. وأرادوا بذلك شفاعاة الأصنام في مصالح دنياهم، لأنهم كانوا
لا يقرون بالبعث.

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾
استفهام بمعنى الإنكار، أي إن الله خالق السموات والأرض وهو عالم بما فيها،
يعلم أن ليس فيهما إله ينفع ويضر غيره. أفتخبرونه أنتم بشيء لا يعلم فيعلم
بإخباركم. وهذا نفي للعلم، والمراد به نفي ما قالوه في أن شفاعاة الأصنام لا
تكون أبداً.

قوله تعالى: ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أي تنزيهاً لله عن كل صفة لا
تليق بذاته وارتفع وتبرأ عما يشركون به من الأصنام والأوثان.

(١) في النسخة (ف): ورسوله.

قوله تعالى :

﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَانَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا نَمَكُرُونَ ﴿٢١﴾﴾

قال الفقيه أبو بكر :

قوله تعالى : ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا﴾ اختلف الناس في المراد بهذه الآية : قال بعضهم : أراد بذلك أن الناس كانوا أمة واحدة في وقت آدم عليه السلام ، ثم اختلفوا بأن كفر بعضهم بضعا ، وأول من اختلف قابيل وهابيل ، ويقال : أراد به أن الناس كلهم ولدوا على الفطرة ، ثم اختلفوا بأن غير بعضهم الفطرة ولم يغير بعضهم بل ثبت عليها ، وقال بعضهم : أراد بذلك أنهم كانوا أمة واحدة على عهد إبراهيم ونوح عليهما السلام ، كانوا كلهم كافرين فتفرقوا من بين مؤمن ، وكافر ، ويقال : أراد بالناس ههنا العرب كانوا على الشرك قبل مبعث النبي ﷺ ، ثم اختلفوا بعد مبعثه فآمن بعضهم ، وكفر بعضهم . والقول الأول أقرب إلى ظاهر الآية .

قوله تعالى : ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ أي لولا حكم من الله سبق ببقاء التكليف على الناس إلى وقت معلوم سواء أطاعوه أو عصوه لما علم من المصلحة لهم ولغيرهم في ذلك ، لعجل لهم العذاب عند العصيان فاضطرهم إلى معرفة الحق فيما اختلفوا فيه . وقرأ عيسى بن عمر : لقضى بينهم - بالفتح ^(١) .

قوله تعالى : ﴿وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ﴾

(١) ذكر القرطبي في تفسيره : 323 / 8 هذه القراءة .

أي يقول أهل⁽¹⁾ مكة: هلا أنزل على محمد آية من ربه، يعنون الآية التي كانوا يقترحونها عليه سوى الآيات التي أنزلها الله ﴿فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ﴾ أي قل يا محمد إن غيب نزول الآيات لله تعالى، لو علم الصلاح في زيادة الآيات لأنزل.

وقوله تعالى: ﴿فَانْتَظِرُوا﴾ أي فانتظروا عقاب الله بالقتل في الدنيا والنار في الآخرة ﴿إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾ لهلاككم بما وعدني الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا﴾ معناه: إذا أعطينا الناس، أي الكفار، ما يسرون به من العافية والنعمة والرحمة والمطر من بعد فقر وبلاء ومرض وقحط وشدة أصابتهم ﴿إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا﴾ بالاحتيال في دفعها والتكذيب بها، كانوا لا يقولون هو رزق الله ورحمته. و«إذا» تنوب عن جواب الشرط كما ينوب الفعل. والمعنى: أنهم إذا مستهم راحة ورخاء بعد شدة وبلاء، وقيل: مطر بعد قحط، إذا لهم كفر وتكذيب. قال مقاتل: لا يقولون هذا رزق الله وإنما يقولون سقينا بنوء كذا، وهو قوله تعالى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ (82) ⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا﴾ أي أسرع جزاء على المكر.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ﴾ أي الكرام الكاتبون، أي يكتبون ما تمكرون أنتم. قرأ الحسن ومجاهد وقتادة ويعقوب: ما يمكرون - بالياء ⁽³⁾.

قوله تعالى:

﴿هُوَ الَّذِي يُسِرُّكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَجَبْنَاهُمْ مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ (22) فَلَمَّا أَفْجَاهُمْ إِذَا

(1) في النسخة (ف): كفار.

(2) سورة الواقعة (56)، الآية: 82.

(3) المبسوط في القراءات العشر: 232 - 233.

هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بِغَيْرِكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُسِيرُكُمُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ أي هو الذي يسهل لكم المسير ويحفظكم إذا سافرتهم في البر على الدواب، وفي البحر على السفن. فالسير في البحر مضاف إلى الله على الحقيقة، لأن سير السفينة لا يكون إلا بجري الماء والريح الطيبة، وأما السير في البر فإضافته إلى الله تعالى على معنى تسخير المركوب وتسييره بإمساكه بقدرة الله تعالى أيضاً. قرأ ابن عامر وأبو جعفر: ينشركم - بالنون والشين^(١)، من النشر، أي ييثكم في البر والبحر.

وقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ﴾ أي إذا كنتم في السفن. وقد يكون الفلك واحداً وقد تكون جمعاً، فمن جعله واحداً فجمعه أفلاك، ومن جعله جمعاً فواحد فلك، كما يقال: أسد وأسد. وقوله تعالى: ﴿وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ﴾ أي السفن جرين بأهلها بريح لينة ساكنة وفرحوا بسكون ريحها وأعجبوا. قال الزجاج: ابتداء الكلام خطاب وبعد ذلك إخبار عن معاينة، لأن مخاطبة الله تعالى لعباده لا تكون إلا على لسان الرسول ﷺ وذلك بمنزلة الإخبار عن الغائب^(٢).

قوله تعالى: ﴿وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ أي ركبهم الموج من كل جانب.

وقوله تعالى: ﴿وَوَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ﴾ أي أيقنوا أنه قد دنا هلاكهم. تقول العرب لكل من وقع في الهلاك أو في بلية عظيمة: أحيط بفلان، أي أحاط به الهلاك.

قوله تعالى: ﴿دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ أي دعوا الله ليكشف ذلك عنهم مخلصين له الاعتقاد لا يدعون عند الشدة غيره. قال الحسن: ليس هو إخلاص

(١) ابن خالويه، إعراب القراءات: 256/1 - الفراء، معاني القرآن: 460/1.

(٢) الزجاج، معاني القرآن: 13/3 بتصرف.

الإيمان ولكنه لعلمهم بأنه لا ينجيهم من تلك الشدة إلا الله عز وجل .

وقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ﴾ أي من هذه الرياح الشديدة والغرق ﴿لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ لك على نعمائك .

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ أي فلما أنجاهم من البحر إذا هم يتطاولون على أنبياء الله وأوليائه ويعملون بالمعاصي والفساد والدعاء إلى غير عبادة الله تعالى . والبغي في اللغة: هو الترامي إلى الفساد . يقال: بغي الجرح يبغي بغيًا: إذا ترامى إلى الفساد، وبغت المرأة: إذا فسدت .

وقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بِغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ أي إنما ظلمكم وتطاولكم يعود ضرره عليكم، ويرجع وباله عليكم .

وقوله تعالى: ﴿مَتَعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ أي هو تمتع قليل في الدنيا، ومتاع الدنيا يذهب ويفنى . ويجوز أن يكون قوله: ﴿مَتَعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ خبراً لقوله: ﴿إِنَّمَا بِغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ أي لا يتهاى إلا أن يبغي بعضكم على بعض في مدة يسيرة من الدنيا مع سرعة انقضائها . ﴿ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ﴾ بعد الموت ﴿فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ قرأ حفص: متاع - بالنصب على المصدر⁽¹⁾ .

قوله تعالى:

﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُوا عَلَىهَا أُنْزِلَ أَتْرُفًا لِيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَبْ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ معناه: إنما صفة حياة الناس في الدنيا، وهي الحياة الأولى، صفة ماء أنزله الله فنبت به أنواع النبات واختلط ببعضه ببعض، لأن المطر يختلط بالنبات ويدخل في خلاله .

(1) ابن خالويه، إعراب القراءات السبع وعللها: 266 / 1.

قوله تعالى: ﴿مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ﴾ أي مما يصير بعضه إلى الناس من الحبوب والثمار، وبعضه علفاً للدواب من العشب والكلأ.

قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَيَّنَّتْ﴾ أي زينتها من النبات. والزخرف: حسن الشيء. وقوله تعالى: ﴿وَازَيَّنَّتْ﴾ أي تزينت بنبتها وثمارها من الأحمر والأصفر والأخضر وسائر الألوان التي لا غاية لها في الحسن بعدها.

قوله تعالى: ﴿وَوَظَرَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدَرُونَ عَلَيْهَا﴾ أي حسب أهلها إدراك الانتفاع بها.

قوله تعالى: ﴿أَتَنَهَا أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا﴾ أي أتاها عقابنا في ليل أو نهار إما ببرد أو بصواعق محرقة أو غيرها. وسمى العقاب أمراً لأن أفعال الله سبحانه تضاف إليه بلفظ الأمر، لأن ذلك أدل على سرعة الكون من غير استبطاء ولا تعب.

قوله تعالى: ﴿كَأَن لَّمْ تَقَعْ بِالْأَمْسِ﴾ أي كأن لم يكن بذلك المكان شيء من الخضرة والحسن والنبات. والمغنى: هو الموضع الذي يقام فيه ويعمر. والمغاني: المنازل التي يعمرها الناس بالنزول بها. يقال: غنينا بمكان كذا: إذا نزلوا به. ووجه تشبيه الحياة الدنيا بالمطر الذي ينزل فينبت به النبات ثم ينقضي وينقطع، إنه كما لا يبقى شيء من ذلك النبات كذلك التمسك بالدنيا أقوى ما ينتهي إليه دنياه يأتيه الموت. قرأ ابن مسعود: وتزينت، وقرأ أبو عثمان النهدي والضحاك: وازينت - على وزن افعلت، وازيانت على وزن احمارت، وقرأ أبو رجاء والشعبي والحسن: وازينت، على مثال: أفعلت مقطوعة الألف ساكنة الزاي⁽¹⁾. قال قطرب معناه: أتت بالزينة، كما يقال: أذكرت المرأة وأنثت إذا أتت بالذكور والإناث.

قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ﴾ أي كما فصلنا لكم الآيات فكذلك نبين

(1) ابن جني، المحتسب: 311/1 - تفسير القرطبي: 327/8 وقد ذكر هذه القراءات - الرازي: البحر المحيط: 144/5.

الآيات في القرآن ﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ في أمر الدنيا والآخرة. وإنما خص بذلك من يتفكر، لأن الغافل عن ذلك والمتغافل لا يكاد ينتفع بهذه الأمور، بل هو كالأنعام. وأصل قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُوًا إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ قال ابن عباس: والله يدعو إلى عمل الجنة وقال: الله السلام وداره الجنة⁽¹⁾. ﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ أي يكرم من يشاء بالهداية إلى دين قائم يرضاه الله وهو الإسلام. ويقال: معنى دار السلام: الدار التي يسلم أهلها من الآفات والأمراض والهرم والموت. والسلام والسلامة بمعنى واحد كالرضاع والرضاعة.

قوله تعالى:

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (26)

قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ أي للذين أحسنوا العمل في الدنيا لهم الحسنى وهي الجنة ولذاتها. وقوله: ﴿وَزِيَادَةٌ﴾ روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال حين تلا هذه الآية: أتدرون ما الزيادة؟ قالوا: ما هي يا خليفة رسول الله؟ قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى⁽²⁾. وعلى هذا القول حذيفة وأبو موسى وصهيب وعبادة بن الصامت وكعب بن عجرة وعامر بن سعد والحسن وعكرمة وأبو الجوزاء والضحاك والسدي وعطاء ومقاتل، وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يدل عليه قوله ﷺ: «إذا دخل أهل الجنة [وأهل النار]⁽³⁾ نودوا أن يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً لم تؤتوه. فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويجرنا من النار ويدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون الله عز وجل. فوالله ما أعطاهم شيئاً هو أحب إليهم منه»⁽⁴⁾. وقال ابن عباس: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ﴾ أي للذين شهدوا أن لا إله إلا

(1) تفسير الطبري: 59/15.

(2) المصدر نفسه: 63/15.

(3) ما بين المعقوفين غير موجود في النسخة (ف)

(4) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 16/3 - 17 - والترمذي في سننه تحفة الأحوذى: 8/

522، رقم: 5103، تفسير سورة يونس - وابن ماجه في سننه: 67/1، رقم: 167.

الله الجنة. وروى عطية عنه أن الحسنى هي واحدة من الحسنات بواحدة، والزيادة التضعيف عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وقيل: الحسنى البشرى والزيادة النظر. قال الله تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ إِلَىٰ رَيْبٍ نَّاطِرَةٌ﴾⁽¹⁾. وعن علي رضي الله عنه قال: الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب⁽²⁾. ويقال الزيادة: رضى الرب، كما يقال: إن أهل الجنة يؤتون بالتحف والكرامات، ويقول لهم رسول رب العزة إن الله تعالى يقول لكم: إني قد رضيت عنكم فهل رضيتم عني؟

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَرَهُقُ وَجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذَلَّةٌ﴾ أي لا يعلو وجوههم ولا يلحقها سواد - وهو كسوف الوجه - ولا ذلة، أي ولا هوان ولا حزن. ولا يكون نعيم الجنة كنعيم الدنيا، لا يشوبه التنغيص والتنكيد. والرهق في اللغة: هو اللحق، ومنه قولهم للصبى إذا قارب البلوغ: مراهق، أي قارب أن يلحق الاحتلام. والقتر: غبرة فيها سواد. وقرأ الحسن: قتر - بإسكان التاء⁽³⁾، وهما لغتان. وباقي الآية ظاهر المعنى.

قوله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِرٍ
كَأَنَّمَا أَغْشِيَتْ وَجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ أَلِيلٍ مُّظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾⁽²⁷⁾

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا﴾ معناه: والذين أتوا معصية الله فيما أمرهم به ونهاهم عنه يجازيهم الله بما يستحقونه على العقوبة، ولا يجازيهم بأكبر من الاستحقاق بخلاف الطاعة فإنه تعالى قد يتفضل على المطيع بزيادة الأجر فإنه كان يجوز أن يتفضل ابتداء بتلك الزيادة. والجزاء مرفوع بإضمار، كقوله تعالى: ﴿فَفَذِيَّةٌ﴾⁽⁴⁾ أي فعلية ذلك، ويجوز أن يكون مرفوعاً

(1) سورة القيامة (75)، الآية: 22 - 23.

(2) تفسير الطبري: 69/15 - 70.

(3) ذكر القرطبي في تفسيره: 231/8 قراءة الحسن.

(4) سورة البقرة (2)، الآية: 194.

بالابتداء وخبره بمثلها، أي مثلها، والباء فيه زائدة.

قوله تعالى: ﴿وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ﴾ أي تملوهم كآبة وكسوف وهوان لأن العقاب لا يكون عقاباً بمجرد الإثم، وإنما يكون عقاباً بما يقارنه من إرادة الإذلال والإهانة.

قوله تعالى: ﴿مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِرٍ﴾ أي ما لهم من حافظ يدفع عنهم عقاب الله.

وقوله تعالى: ﴿مِنْ عَاصِرٍ﴾ «من» ههنا صلة.

وقوله تعالى: ﴿كَأَنَّمَا أَغْشِيَتْ وَجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا﴾ أي كأنما ألبست وجوههم قطعاً من الليل. أكثر القراء على فتح الطاء، وهو جمع قطعة. ويكون ﴿مُظْلِمًا﴾ على هذه القراءة نصب على الحال أو القطع دون النعت، لأنه أراد قطعاً من الليل المظلم. فلما حذف الألف واللام نصب على القطع، ويجوز أن يكون حالاً، أي قطعاً من الليل في حال الظلمة. وقرأ ابن كثير والكسائي ويعقوب: قطعاً - ساكنة الطاء⁽¹⁾، بعضاً، كقوله تعالى: ﴿يَقْطَعُ مِنَ اللَّيْلِ﴾⁽²⁾ ويكون ﴿مُظْلِمًا﴾ نعتاً للقطع.

وقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ظاهر المعنى. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في أهل الشرك.

وقوله تعالى: ﴿جَزَاءٌ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا﴾ أي قصاص الشرك بالله النار. ليس في النار زيادة على جزاء المثل، إذ لا ذنب أعظم من الشرك، ولا عذاب أشد من النار، كما قال تعالى: ﴿جَزَاءٌ وَفَاقًا﴾⁽³⁾، وقال ﷺ: «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت، فهي سوداء كالليل المظلم إلى يوم القيامة، وإن لونها لأشد سواداً

(1) ابن خالويه، إعراب القراءات: 267/1.

(2) سورة هود (11)، الآية: 81 - سورة الحجر (15)، الآية: 65.

(3) سورة النبأ (78)، الآية: 26.

من القر في عينين خضراوين، وأهلها سود، وكذلك طعامها وشرابها. والذي نفس محمد بيده لو اطلع رجل من أهلها على الأرض لاسودت له الأرض من شدة سواده»⁽¹⁾.

قوله تعالى:

﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائُكُمْ فَزَيْلَنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ﴿٢٩﴾ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَقْتُرُونَ ﴿٣٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا﴾ أي يوم نجمعهم جميعاً من قبورهم إلى الحشر للفصل بينهم. والحشر في اللغة: جمع الحيوان من كل مكان.

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ أي نقول للذين أشركوا في عبادتهم مع الله غيره، وأشركوا في أموالهم كما أخبر الله عنهم بقوله: ﴿هَذَا لِلَّهِ بِرْءُهُمْ وَهَذَا لَشُرْكَائِنَا﴾⁽²⁾.

وقوله تعالى: ﴿مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائُكُمْ﴾ أي يقال لهم قفوا أنتم وآلهتكم، وهذه كلمة تهديد كما يقال للغير: مكانك، أي الزم مكانك حتى ننظر ماذا يحل بك بسوء صنعك وحتى يفصل بينك وبين خصمك.

قوله تعالى: ﴿فَزَيْلَنَا بَيْنَهُمْ﴾ أي ففرقنا بين الكفار وبين آلهتهم في القول بالاختلاف الذي يكون بينهم. وليس هذا من الإزالة، ولكنه من قولك: أزلت الشيء عن مكانه أزلته تزييلاً. والتزييل: الكثرة من هذا الباب. والمزايلة: هي المفارقة.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ﴾ معناه: إن الله تعالى يسأل

(1) رواه ابن ماجه في سننه: 2/1445، رقم: 4320 - والبيهقي في شعب الإيمان: 1/489، رقم: 799.

(2) سورة الأنعام (6)، الآية: 136.

الأصنام التي عبدوها: هل أمرتم هؤلاء بعبادتكم؟ فيقولون للذين كانوا يعبدونها رداً عليهم: ما كنتم إيانا تعبدون بأمرنا، ولم نعلم بعبادتكم، ولم تكن فينا روح فنعقل بعبادتكم. فيقول الكفار: بلى قد عبدناكم وأمرتمونا فأطعناكم. فتقول الأصنام كما قال الله تعالى: ﴿فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ أي كفى بالله فاصلاً للحكم بيننا وبينكم ﴿إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ﴾ لا نعلم شيئاً من ذلك. والفائدة في إظهار الأصنام أن يظهر الله للمشركين ضعف عبادتهم معبودهم فيزيدهم بذلك حسرة على شدتهم.

قوله تعالى: ﴿هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ﴾ من قرأ: تبلو - بالباء، فالمعنى: تخبر كل نفس بجزاء ما قدمت من خير أو شر، ومن قرأ: تتلو - بتاءين، فالمعنى: تقرأ كل نفس كتاب عملها⁽¹⁾.

ويجوز أن يكون معناه: تتبع كل نفس جزاء عملها. وهنالك: من الظروف، أصله: هناك، واللام زائدة، والكاف للمخاطبة، وكسرت اللام لسكونها وسكون الألف.

قوله تعالى: ﴿وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ﴾ أي ردوا إلى جزاء الله تعالى. وإلى الموضع الذي لا يملك الحكم فيه أحد إلا الله. والحق: هو الذي يكون معنى اللفظ حاصلاً فيه على الحقيقة. والله تعالى حق، لأن معنى الإلهية حاصل له على الحقيقة لاقتداره على جميع الأشياء.

قوله تعالى: ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَقْتَرُونَ﴾ أي وبطل عنهم ما كانوا يختلفون من الكذب بالأصنام أنها آلهة، وأنها تشفع عند الله تعالى.

قوله تعالى:

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نُنْقِزُ ﴿٣١﴾ فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَإِنَّ تَصْرُفُوتَ ﴿٣٢﴾﴾

(1) ابن خالويه، إعراب القراءات السبع وعللها: 267/1.

قوله عز وجل: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ أي قل لكفار مكة من يرزقكم من السماء المطر، ومن الأرض النبات والثمار أم من يقدر على أن يخلق لكم السمع والبصر. ﴿وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾ أي من يخرج الحي من النطفة، ومن يخرج الميت من الحي، أي من يخرج النطفة من الحي، والفرخ من البيضة، والبيضة من الفرخ، والسنبلة من الحبة، والحبة من السنبلة، ومن يدبر أمر العباد على وجه الحكمة، فيعترفون بأن الله تعالى هو الذي يفعل هذه الأشياء، وأن الأصنام لا تقدر على فعل شيء من هذه، فقل لهم يا محمد: أفلا تخافون من عذاب الله ولم تعبدون الأصنام؟

قوله تعالى: ﴿فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ﴾ أي أن الذي يرزقكم من السماء والأرض، ويخرج الحي من الميت، والميت من الحي، ويدبر الأمر، وهو ربكم الحق دون الأصنام الباطلة.

قوله تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ أي فما يردكم عن عبادة الله وهو الحق إلى عبادتكم الأصنام الباطلة إلا الضلال، فمن أين تصرفون عن الإيمان بالله، وإخلاص الطاعة له بعد المعرفة؟

قوله تعالى:

﴿كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (33) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ قُلِ اللَّهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ فَإِنَّ تَوَفَّكُونَ (34) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (35) وَمَا يَنْبَغُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (36)﴾

قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي كما وجبت كلمة العذاب فيهم وجبت على كل من تمرد بالكفر. وقوله تعالى: ﴿أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ تجري مجرى التعليل، كأنه قال بإصرارهم على الكفر، لأنه كلما كان تمردهم أكثر كانوا في الكفر أشد ضلالة، وإلا فقد آمن كثير من

الكفار. قال ابن عباس: وجبت كلمة العذاب عليهم وهم في صلب آدم عليه السلام⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ﴾ أي قل لهم يا محمد: هل من شركائكم الذين أشركتم مع الله تعالى في العبادة من ينشئ الخلق من النطفة بعد أن لم يكن. ويجعل فيه الروح. وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُمْ﴾ فيه اختصار، لأن الإعادة: رد الشيء إلى الحالة الأولى، ولا يكون ذلك إلا بعد الإفناء. فيكون تقدير الآية: من يبدأ الخلق من النطفة ثم يفنيه ثم يعيده في الآخرة. ﴿فَأَنْتَ تُؤَفِّكُونَ﴾ أي من أين تصرفون عن الإيمان بالله وإخلاص الطاعة له؟

قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ﴾ أي قل هل من آلهتكم من يهدي الناس إلى الرشd وما فيه صلاح لهم؟ قل الله يهدي إلى الرشاد وما فيه صلاح الإنسان. يقال: هديت إلى الحق، وهديت للحق بمعنى واحد.

قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي﴾ أفمن يدعو إلى عمل الحق أحق أن يطاع ويعمل بأمره، أم لا يهتدي طريقاً إلا أن يحمل فيذهب به حيث يراد يعني الأصنام. كأنه قال: إن التي تعبدونها من دون الله لا تهتدي بأنفسها إلا أن يهديها غيرها. واختلفت القراءة في قوله: ﴿أَمْ لَا يَهْدِي﴾ وأجودها قراءتان: يهدي - بفتح الهاء، ويهدي - بكسر الهاء، والأصل في ذلك: يهتدي: أدغمت التاء في الدال وطرح فتحها على الهاء، وكسرت الهاء لالتقاء الساكنين⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ معناه: أي شيء لكم في عبادة الأوثان، فكيف تقضون لأنفسكم فتعبدون من لا يستحق العبادة.

قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْبَغُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا﴾ أي ما يعبد أكثرهم الأصنام إلا

(1) تفسير الطبري: 85/15.

(2) ابن خالويه، إعراب القراءات السبع وعللها: 268/1 - النحاس، إعراب القرآن: 253/2.

تقليداً لأبائهم وقبائلهم بظن يظنونه في غير يقين، يعني أن رؤساءهم قالت لهم: إن الأصنام تشفع لهم عند الله، وأما السفلة فلا يعلمون إلا ما قالت رؤسائهم.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ أي إن الظن في موضع يكون الوقوف فيه على العلم لا يغني عن الحق شيئاً، وعبادة الأصنام بالظن لا تغني من عذاب الله شيئاً.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ وعيد لهم على كفرهم.

قوله تعالى:

﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (37) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (38)

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ هذا جواب عن دعواهم على النبي ﷺ: الافتراء على الله، وعن قولهم: ائت بقرآن غير هذا أو بدله، معناه: إن القرآن كلام الله في أعلى طبقات البلاغة بحسن النظام، فليس هو مما يقدر أحد أن يفتريه على الله، ولكن تصديق الكتب المنزلة من التوراة والإنجيل، والزبور بمجيئه شاهداً لها بالصدق، وبكونه مصداقاً لما تضمنته تلك الكتب من البشارة. ويجوز أن يكون بمعنى المصدق لما بين يديه، أي التصديق لما بين يدي القرآن من البعث، والنشور، والحساب.

قوله تعالى: ﴿وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ﴾ معناه: ويبين المعاني المجملة من الحلال والحرام والأمر والنهي، لا شك فيه أنه حق من رب العالمين.

قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾ معناه: بل يقولون إن محمداً اختلق هذا القرآن من تلقاء نفسه قل يا محمد: إذا كان هو اختلقه فأتوا بسورة مثل القرآن. وإنما قال ذلك لأن النبي ﷺ نشأ بين أظهرهم وتعلم اللغة منهم، فإذا لم يأتوا بمثله مع حرصهم على تكذيبه وإبطال أمره دل أن مثله غير مقدور للبشر. ومعنى الآية: فلو قدر هو على افتراء القرآن لقد رتم أنتم على الإتيان بسورة مثله.

قوله تعالى: ﴿وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي استعينوا على الإتيان بسورة مثل القرآن بكل من قدرتم عليه ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أن محمداً ﷺ مخلقه من تلقاء نفسه. فإن العادة لم تجر بأن يستبد الإنسان بالافتراء على كلام لا يقدر أحد أن يأتي بمثله. فلما قرأ عليهم النبي ﷺ هذه الآية سكتوا فلم يجيبوا، فأنزل الله تعالى⁽¹⁾.

قوله تعالى:

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿39﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿40﴾﴾

قوله تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ﴾ أي بل كذبوا بما لم يدركوا من كيفية ترتيبه ونظمه وما فيه من الجنة، والنار، والبعث، والقيامة، والثواب، والعقاب ﴿وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ﴾ أي ولم يأتهم بعد حقيقة ما وعدوا في الكتاب مما يؤول إليه أمرهم من العقوبة والعذاب على التكذيب.

قال أبو بكر الحداد:

وقوله تعالى: ﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أنبياءهم في البعث ﴿فَإَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ يعني كان عاقبتهم العذاب والهلاك بتكذيبهم، كذلك تكون عاقبة هؤلاء.

قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ﴾ قال ابن عباس يعني: ومن اليهود من يؤمن بالقرآن في المستقبل، ومنهم من يصر على كفره فلا يؤمن به، وربك أعلم باليهود من يؤمن ومن لا يؤمن. وقال مقاتل: نزلت في أهل مكة. وقيل: في الآية إشارة إلى أنه لولا أن الله تعالى علم أن منهم من سيؤمن في المستقبل لأهلكهم جميعاً في الحال⁽²⁾.

(1) تفسير الطبري: 93/15 - المحرر الوجيز: 46/9.

(2) تراجع هذه الأقوال في تفسير القرطبي: 345/8.

قوله تعالى:

﴿وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ۖ (41) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ۖ (42) وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْأَعْمَى وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ۖ (43) إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۖ (44)﴾

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ﴾ أي إن كذبك قومك أتيتهم به فقل لي جزاء عملي ولكم جزاء عملكم أنتم بريئون من جزاء عملي وأنا بريء من جزاء عملكم. وكان هذا القول من النبي ﷺ على جهة حسن العشرة معهم لا لأنه كان شاكاً في جزاء عمله. وقال مقاتل والكلبي: هذه الآية منسوخة بآية الجهاد⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ﴾ قال ابن عباس: نزلت في يهود المدينة كانوا يبلغون مكة فيأتون رسول الله ﷺ فيسألونه ويستمعون قراءته، فيعجبهم ذلك ويشتهونه، ثم يغلب عليهم الشقاء فلا يؤمنون به. والمعنى: ومنهم من يستمع إليك. وهو في الظاهر كأنه متفكر فيما تقول وهو غير متفكر فيه، ومنهم من ينظر إليك نظر من هو في الظاهر مستمع إلى كلامك وطالب الانتفاع به، وليس هو في الحقيقة كذلك. قوله: ﴿أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ﴾ أي كما لا تقدر أن تسمع كلامك الصم فكذلك لا تقدر على أن ينتفع من يستمع إلى كلامك وهو غير طالب الانتفاع به، وكما أنك لا تقدر على أن يبصر الأعمى فكذلك لا يقدر على أن ينتفع بما يأتي من الأدلة من ينظر إليها ولا يطلب الانتفاع بها. وفي الآية ما يدل على تفضيل السمع على البصر لأنه تعالى ذكر مع الصمم فقدان العقل ولم يذكر مع العمى إلا فقدان البصر.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا﴾ أي لا ينقص من حسناتهم ولا يزيد في سيئاتهم ولا يمنعهم عن الانتفاع بكلامه وأدلته ﴿وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ

(1) تفسير القرطبي: 346/8 - تفسير الطبري: 95/15.

يَظْلِمُونَ ﴿٤٤﴾ بَأَن لا يطلبوا الانتفاع به ويعرضوا عن التفكير فيه.

قال أبو بكر الحداد:

أخبر الله تعالى في هذه الآية أن تقدير الشقاوة عليهم لم يكن ظلماً منه لهم، لأنه يتصرف في ملكه كيف يشاء، وهم إذا كسبوا المعاصي فقد ظلموا أنفسهم، لأن الفعل منسوب إليهم وإن كان القضاء من الله عز وجل.

قوله تعالى:

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٤٥﴾ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفِّئَنَّكَ فَإِنَّا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤٧﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ﴾ أي ويوم نجمعهم في الموقف كأن لم يلبثوا في الدنيا إلا قدر ساعة من النهار. وفي هذا بيان أن المكث في الدنيا وإن طال كان في جنب الآخرة بمنزلة مكث ساعة من النهار. وقوله تعالى: ﴿يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ﴾ أي يعرف بعضهم بعضاً، ويكون في معرفة بعضهم لبعض حسرة على من ضل بقيام الحجة عليهم. قال ابن عباس: وذلك حين يخرجون من قبورهم ثم تنقطع المعرفة. وقيل معناه: كأن لم يلبثوا في قبورهم إلا قدر ساعة من نهار^(١). وقال الضحاك: قصر عندهم مقدار الوقت الذي بين موتهم وبعثهم فصار كالساعة من النهار لهول ما استقبلوا من أمر البعث والقيامة^(٢). ﴿يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ﴾ بتوبيخ بعضهم بعضاً، يقول كل فريق للآخر: أنت أضللتني يوم كذا، وأنت أورثتني دخول النار بما علمتني وزيتته لي.

قوله تعالى: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ﴾ أي غبن الذين كذبوا بالبعث بعد الموت بذهاب الدنيا والآخرة عنهم ﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ للحق.

(١) تفسير القرطبي: 347/8.

(٢) البغوي، معالم التنزيل: 159/2.

قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا نُزُيْنَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعُدُّهُمْ أَوْ نَتُوفِّئُكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ﴾ في الآية وعد من الله تعالى لنبيه ﷺ أن ينتقم له منهم إما في حياته أو بعد مماته. قال المفسرون: كانت وقعة بدر مما أراه في حالة حياته مما أوعد المشركين من العذاب، أو نتوفينك قبل أن نريك، فالينا مرجعهم بعد الموت فنجزهم بأعمالهم⁽¹⁾. قال الزجاج: أعلم الله أنه إن لم ينتقم منهم في العاجل انتقم منهم في الآجل. وقوله تعالى: ﴿فَالِئِنَّا مَرْجِعُهُمْ﴾ أي لا يفوتونا ولا يعجزوننا. وعن ابن عباس قال: نزل جبريل عليه السلام على النبي ﷺ يوم بدر فقال: إن ربي أمرني أن لا أفارقك اليوم حتى ترضى، فهل رضيت؟ قال: «نعم أراني بعض ما أوعدهم فله الحمد على ذلك».

قال أبو بكر:

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ﴾ من محاربتك وتكذيبك.

قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ﴾ أي لكل أمة من الأمم رسول يدعوهم إلى ما أمرهم الله به ونهاهم عنه، ويبشرهم بالجنة ويخوفهم بالنار، ﴿فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ﴾ يوم القيامة شاهداً عليهم بأعمالهم ﴿قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ أي بالعدل، فيوفي كل إنسان جزاء عمله لا ينقص من ثواب محسن ولا يزيد على عقاب مسيء، كما روي في الخبر أن الله تعالى يقول لأمم المكذبة يوم القيامة: ألم يأتكم رسلي بكتابي فيه حلالى وحرامى؟ فيقولون: يا رب ما أتانا لك رسول ولا كتاب. ثم يؤتى بالرسول الذي أرسل إليهم فيقول: بلى يا رب أنا رسولك قد أبلغتهم رسالتك. فيقول: من يشهد لك؟ فتقول الملائكة: نحن نشهد أنه قد أبلغهم رسالتك وكتابك. فيقولون: يا ربنا هؤلاء خلقك يشهدون لك بما شئت. فيختم الله على ألسنتهم ويأذن لجوارحهم في الكلام، فيشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون.

قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿٤٨﴾ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي

(1) تفسير القرطبي: 347/8.

ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٤٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيِّنَاتٍ أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٠﴾ أَتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنُمْ بِهِ ؕ ءَاَلَكُنَّ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾

قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿٤٨﴾ أي يقول الكفار: وقت لنا وقتاً لمجيء هذا الوعد الذي وعدتنا به من العذاب إن كنت من الصادقين أن العذاب ينزل بنا. ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ أي قل يا محمد لا أقدر لنفسي على دفع ضرر وجر نفع إلا ما شاء الله أن يقدرني عليه، فكيف أقدر لكم؟ ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ﴾ أي وقت مضروب ﴿إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ﴾ قدر ساعة بعد الأجل ولا يتقدمون.

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيِّنَاتٍ أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ﴾ ﴿٥٠﴾ أي قل لهم: أخبروني إن أتاكم عذاب الله ليلاً أو نهاراً ما الذي يستعجل من العذاب المشركون؟ أي كيف يصنعون إذا نزل بهم العذاب.

قوله تعالى: ﴿أَتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنُمْ بِهِ ؕ﴾ الألف في أول هذه الآية ألف استفهام ذكرت على جهة الإنكار. والمعنى: إذا نزل عليكم العذاب آمنتم به قالوا نعم. قل لهم يا محمد: الآن تؤمنون وقد كنتم به تستعجلون، وكيف يقبل منكم إيمانكم وهو إيمان الإلجاء. ﴿ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ﴾ وهو العذاب الدائم الذي لا ينقطع ﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ في الدنيا.

قوله تعالى:

﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ ﴿٥٣﴾ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ؕ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٤﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ؕ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾

قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ﴾ معناه: ويتسبحرونك يا محمد أحق ما تعدنا من العذاب والبعث بعد الموت؟ قل نعم، وأحلف عليه إنه صدق وكائن

﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ الله من إحلال العذاب بكم. ويحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى: ﴿أَحَقُّ هُوَ﴾ دين الإسلام. قال الزجاج: معنى قوله: ﴿إِي وَرَبِّي﴾ نعم وربى إنه لحق، أي إن العذاب يلزمكم نازل بكم⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ﴾ أي لو أن كل إنسان ظالم كان له ما في الأرض جميعاً لافتدى به من عذاب الله ثم لا ينفعه ذلك ولا يقبل منه. قوله تعالى: ﴿وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ﴾ أي أسر القادة الندامة عن الإتياع حين رأوا العذاب. والمعنى: أخفى الرؤساء في الكفر الندامة عن الذين أضلوهم وستروها عنهم. هذا قول عامة المفسرين⁽²⁾. وقال أبو عبيدة: الإسرار من الأضداد، يقال: أسررت الشيء إذا أخفيت، وأسررته إذا أعلنته. قال: ومن الإعلان قوله تعالى: ﴿وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ﴾ أي أظهروها⁽³⁾. وقيل معناه: وأخلصوا الندامة. والإسرار: الأخلاص.

قوله تعالى: ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ﴾ أي قضي بين الخلائق كلهم بالعدل ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ أي بأن يزداد على عذاب مسيء على قدر المستحق.

قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ لا يقدر أحد على منعه من إحلال العقاب بمملوكه. ﴿أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ بإحلال العقاب بالمجرمين ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾.

قوله تعالى:

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ (57) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (58) قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَاللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (59) وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (60)

(1) الزجاج: معاني القرآن وإعرابه: 25/3.

(2) تفسير الطبري: 103/15 - البغوي: معالم التنزيل: 163/2.

(3) أبو عبيدة، مجاز القرآن: 277/1.

قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ﴾ يعني قريشاً. والموعظة: القرآن. والموعظة: التي تدعو إلى الصلاح ﴿وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ﴾ أي دواء لذوي الجهل. والقرآن مزيل للجهل وكاشف لعماء القلوب وهدى وبيان من الضلالة ﴿وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي ونعمة من الله لأصحاب النبي ﷺ. ومعنى الموعظة: الإنابة بما تدعو إلى الصلاح بطريق الرغبة والرغبة. ومعنى الشفاء: ما يجده من يستدل بإعجاز القرآن من الروح بزوال الشك والتشبيه، وهو شرح الصدر الذي ذكره الله بقوله: ﴿أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾⁽¹⁾. ومعنى الهدى: بيان الشرائع من الحلال والحرام والفرض والندب والإباحة. وأما الرحمة فهي: الإنعام على المحتاج بدليل أن ملكاً لو أهدى إلى ملك لم يكن ذلك منه رحمة عليه. وأما تخصيص المؤمنين بالرحمة فلأنهم هم الذين ينتفعون بنعم الله.

قوله تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة: فضل الله الإسلام، ورحمته القرآن⁽²⁾. وهذا قول عامة المفسرين. وعن أبي سعيد الخدري قال في معنى هذه الآية: فضل الله ورحمته أن جعلكم من أهله⁽³⁾. والمعنى: قل يا محمد لأصحابك: بالقرآن الذي أكرمكم الله به وبالإسلام الذي وفقكم له فافرحوا. هو خير مما يجمع اليهود والمشركون من الأموال. وقرأ بعضهم: فلتفرحوا وتجمعون - كلاهما بالتاء على المخاطبة⁽⁴⁾. وعن محمد بن كعب القرظي قال: إذا عملت عملاً رجاء ثواب الله تعالى فبذلك فافرح فإنه خير لك مما تجمع من الدنيا.

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا﴾ أي قل يا محمد لأهل مكة: أرايتم ما أنزل الله في الكتاب من رزق جعله لكم حلالاً طيباً من الأنعام والحرث فجعلتم منه حراماً وحلالاً، أي جعلتم

(1) سورة الزمر (39)، الآية: 22.

(2) تفسير القرطبي: 353/8.

(3) تفسير الطبري: 106/15.

(4) الأصبهاني، المبسوط في القراءات العشر: 234.

البحائر والسوائب حلالاً للرجال ومنفعتها، وحراماً على النساء، وجعلتم لآلهتكم من الحرث نصيباً فحرمتموه على النساء، وأحللتموه للرجال، والله سبحانه لم يحرم شيئاً من ذلك. قل لهم يا محمد: الله أمركم بتحريمه أم على الله تختلقون الكذب؟ يعني بينوا الحجة في ذلك وإلا فأنتم تفترون على ربكم. ثم أوعدهم على الكذب فقال تعالى: ﴿وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ أي ما ظن الذين يكذبون على الله في التحليل والتحريم ماذا يفعل بهم يوم القيامة؟ أيظنون أن الله لا يعاقبهم على افتراءهم عليه.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ أي لذو من عظيم بتأخير العذاب عنهم ولكن أكثرهم لا يشكرون نعم الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (61).

قوله تعالى: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ أي وما تكون في أمر من الأمور؟ وقال الحسن: في شأن من شؤون الدنيا وحوائجك فيها ﴿وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ﴾ أي من الله، أي نازل منه من قرآن يوحى إليك من سورة أو آية تقرأه على أمتك. والخطاب للنبي ﷺ وأمته داخلون فيه، لأن خطاب الرئيس خطاب له ولأتباعه⁽¹⁾، يدل على ذلك قوله: ﴿وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا﴾ أي ما تعملون جميعاً يا بني آدم عامة ويا أمة محمد من خير أو شر إلا كنا على أمركم وتلاوتكم وعملكم شهوداً إذ تدخلون فيه. قال الفراء معناه: يقول الله تعالى شاهد على كل شيء والمعنى: ألا يعلمه فيجازيكم به. والإفاضة: الدخول في العمل⁽²⁾. وقال ابن الأنباري: إذ يندفعون فيه. وقال ابن عباس: إذ يأخذون فيه⁽³⁾.

(1) تفسير القرطبي: 356/8.

(2) الفراء، معاني القرآن: 469/1.

(3) تفسير الطبري: 114/15 - والبغوي، معالم التنزيل: 166/2.

قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ﴾ أي ما يغيب وما يبعد عن ربك من وزن نميلة حميراء صغيرة من أعمال العباد، ولا أخف في الوزن من الذرة ولا أثقل منه إلا وهو مع علم الله تعالى مكتوب في اللوح المحفوظ. والعزوب: البعد والذهاب، ويعزب - بضم الزاي وكسرهما لغتان⁽¹⁾. وقوله تعالى: ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ أي وزن ذرة، ومثقال الشيء ما وازنه. قال الفراء: من نصب قوله: أصغر وأكبر إنما أراد الخفض بتبعيتهما المثلقال والذرة، إلا أنهما لا ينصرفان لأنهما على وزن أفعل، ومن رفعهما فعلى إتباع معنى المثلقال، لأنك لو ألقيت من المثلقال «من» كان رفعاً⁽²⁾، وهو كقولك: ما أتاني من أحد عاقل وعاقل وكذلك: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾⁽³⁾ وغيره، وقيل: رفع على الابتداء، وخبره: إلا في كتاب. فمن قرأ: ولا أصغر ولا أكبر - بالنصب⁽⁴⁾، فالمعنى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ولا أصغر ولا أكبر، ومن رفع فالمعنى: وما يعزب عن ربك مثقال ذرة ولا أصغر ولا أكبر.

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾⁽⁶³⁾ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا بُدَّ لِلَّهِ لِكَلِمَتٍ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ⁽⁶⁴⁾ وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ⁽⁶⁵⁾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ⁽⁶⁶⁾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ⁽⁶⁷⁾

قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ أَولِيَاءَ اللَّهُ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾⁽⁶²⁾ معناه: ألا إن الذين تولاهم الله بحفظهم وحياطته لا خوف عليهم يوم القيامة ولا هم يحزنون على ما خلقوا في الدنيا.

(1) ابن خالويه، إعراب القراءات: 270 / 1.

(2) الفراء في المصدر السابق: 471 / 1.

(3) سورة الأعراف (7)، الآية: 59.

(4) ابن خالويه في المصدر السابق.

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ (٥٣) تفسير أولياء الله، أي هم الذين يؤمنون بمحمد ﷺ والقرآن، ويتقون الشرك والفواحش، وعن رسول الله ﷺ أنه سئل عن أولياء الله فقال: «هم المتحابون في الله»^(١). وعنه ﷺ أنه قال: «هم الذين إذا رأوا ذكر الله تعالى»^(٢)، يعني إذا رأتهم العامة ذكروا الله من أجل سيماهم في وجوههم. وسئل عيسى عليه السلام عنهم فقال: هم الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها، ونظروا إلى آجالها حين نظر الناس إلى عاجلها، فأحبوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة، يحبون الله ويحبون ذكره.

قوله تعالى: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ معناه: لهم البشـرى في الحياة الدنيا بالقرآن، وفي الآخرة بالجنة. ويقال: أراد بالبشـرى في الدنيا بشارة الملائكة للمؤمنين وقت نزولهم لقبض أرواحهم. كما قال تعالى: ﴿تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾^(٣) الآية.. وعن رسول الله ﷺ أنه قال: «لم يبق من النبوة بعدي إلا المبشرات». قيل: وما المبشرات؟ قال عليه السلام: «الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح بنفسه أو ترى له»^(٤). وهي جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة^(٥). فمن رأى ذلك فيخبر بها.

قوله تعالى: ﴿لَا يُبْدِلُ لِكَلِمَتِ اللَّهِ﴾ أي لا خلف في وعد الله.

وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ أي ذلكم الذي وعدكم الله هو الثواب الوافر والنجاة الوافرة.

- (١) ذكره الطبري في تفسيره بسنده: 120/15 - 121، رقم: 17713 - رواه البيهقي في شعب الإيمان: 485/6، رقم: 8997.
- (٢) ذكره الطبري في المصدر السابق رقم: 17710.
- (٣) سورة فصلت (41)، الآية: 30.
- (٤) أخرجه البخاري في صحيحه بـشرح فتح الباري: 401/14، رقم: 6990، كتاب التعبير - ورواه ابن ماجه في سننه: 1283/2، رقم 3899.
- (٥) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 186/4، رقم: 4754 - وابن ماجه في سننه: 1282/2، رقم: 3898.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ﴾ أي لا يحزنك يا محمد تكذيبهم إياك وتهديدهم لك بالقتل، ومنه تسليته للنبي ﷺ على كفرهم وتكذيبهم ونسبتهم إلى الافتراء على ربه.

قال أبو بكر الحداد:

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً﴾ استئناف كلام، ولذلك كسرت «إن». والمعنى: فإن القوة لله جميعاً يمنعهم عنك بعزته ولا يتعزز أحد إلا بإذنه، وهو ناصر دينك، وهو السميع لما قاله الكفار العليم بضمايرهم. ولا يجوز أن يقرأ: أن العزة - بفتح أن لاستحالة أن النبي ﷺ كان يحزنه قول الكفار له بأن العزة لله جميعاً.

قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي له من فيها من الخلق كلهم عبيده وفي ملكه وتحت قهره وقدرته. وإنما ذكره بلفظ «من» لتغليب من يعقل على من لا يعقل.

قوله تعالى: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ﴾ أي ما يتبعون شركاء على الحقيقة والمعرفة ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ أي ما يعبدونهم إلا بالظن بتقليد آبائهم وقول بعضهم ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾⁽¹⁾ ويظنون أنها تشفع لهم يوم القيامة.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ أي ما هم إلا يكذبون في قولهم أنها تشفع لهم عند الله.

قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً﴾ أي هو الذي جعل لكم الليل لتناموا فيه وتستريحوا عما لحقكم من النصب بالنهار، وخلق النهار مبصراً للذهاب والمجيء وطلب المعيشة. وسماه مبصراً لأنه يبصر فيه كما قال رؤية:

قد نام ليلي وتجلي همي

(1) سورة الزمر (39)، الآية: 3.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ﴾ أي فيما ذكرت لدلالات لقوم يسمعون دلائل الله ويتفكرون فيها.

قوله تعالى:

﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ قُلْ إِبْرَاهِيمُ الَّذِي يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ مَتَّعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ﴾ أي قال الكفار اتخذ الله ولداً، فإن المشركين قالوا: الملائكة بنات الله، واليهود قالوا: عزيز ابن الله، والنصارى قالوا: المسيح ابن الله ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى﴾ أي تنزيهاً له عن الولد والشريك وهو غني عن اتخاذ الولد.

قوله تعالى: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ معناه: أن من كان له ملك السموات والأرض وما بينهما فما حاجته إلى اتخاذ الولد، وإنما يتخذ الولد ذو الضعف ليتقوى به ويستعين به على بعض أموره، وذو الوحشة ليستأنس به، ومن يخاف الموت على نفسه فيتخذ الولد ليخلفه في أملاكه بعد موته، والله تعالى لا يجوز عليه السرور ولا المنافع ولا المضار، ولا يلحقه الموت، فهو الغني عن اتخاذ الولد. ثم طالب الكفار بالحجة والبرهان، فقال الله عز وجل: ﴿إِنَّ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا﴾ أي ما عندكم من حجة وبرهان على هذا القول. ثم أنكر عليهم ذلك تبكيتاً لهم فقال تعالى: ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ وهذا على جهة الإنكار والرد عليهم، أي لم تقولون على الله ما لا علم لكم له به ولا حجة لكم عليه.

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِبْرَاهِيمُ الَّذِي يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾﴾ أي قل يا محمد: إن الذين تقطعون كذباً تكذبون به على الله لا يفلحون في الدنيا بالحجة ولا في الآخرة بالثواب ولا تستعدون وإن اغتروا بطول السلامة.

قوله تعالى: ﴿مَتَّعٌ فِي الدُّنْيَا﴾ رفع على معنى ذلك متاع في الدنيا يتمتعون

به قليلاً ثم ينقضي . وقيل معناه : لهم متاع في الدنيا يتمتعون به أياماً يسيرة ﴿ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ﴾ في الآخرة ﴿ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ ﴾ الغليظ الذي لا ينقطع بكفرهم بالله ورسله .

قوله تعالى :

﴿ وَأَنْتَ عَلَيْهِمْ نَبَأٌ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَقَوْمِ إِنْ كَانَ كِبَرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي بِثَابِتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ ﴿٧١﴾ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾ فَكَذَّبُوهُ فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلْقًا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِثَابِتِنَا فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٧٣﴾ ﴾

قوله عز وجل : ﴿ وَأَنْتَ عَلَيْهِمْ نَبَأٌ نُوحٍ ﴾ أي واقراً عليهم خبر نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم، أي ثقل عليكم وعظم طول مقامي ومكثي فيكم وعظمتي لكم بدلائل الله ﴿ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ ﴾ أي به وثقت وإليه فوضت أمري، وذلك حين قالوا له : ﴿ لَيْنَ لَمْ تَنْتَهِ يَنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴾ ^(١) .

قوله تعالى : ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ﴾ أي اعزموا على أمركم مع شركائكم . وقيل معناه : فاعزموا على أمركم وادعوا آلِهَتكم واستعينوا بهم ، واجمعوا على أمر واحد . ومن قرأ : فاجمعوا - بفتح الميم فهو من الجمع ^(٢) . **والله**

قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ﴾ أي ليكن أمركم عليكم ظاهراً منكشفاً لا يستره شيء . والغمة مأخوذة من الغمامة . ويقال : الغمة الغم ، أي لا يكن أمركم غمّاً عليكم وفرجوا عن أنفسكم ثم امضوا إلى ما تقصدون من القتل ولا تهملون . قال الزجاج : الواو في قوله : ﴿ وَشُرَكَاءَكُمْ ﴾ بمعنى مع ^(٣) والمعنى : فاجمعوا أمركم مع شركائكم ثم لا يكن أمركم عليكم مبهماً ، يعني ليكن أمركم ظاهراً منكشفاً لا تشترون معاداتي ثم امضوا مكروهم وما توعدونني به . ومعنى

(1) سورة الشعراء (26)، الآية : 116.

(2) تفسير القرطبي : 362/8 - النحاس، إعراب القرآن : 261/2.

(3) الزجاج، معاني القرآن : 28/3.

قضاء الشيء إمضاؤه والفراغ منه. وهذا كان أحد معجزات نوح عليه السلام لأنه كان وحيداً وقد قرعهم بالعجز عن الوصول إليه وإلى مثله فلم يقدرُوا عليه بسوء.

قال أبو بكر الحداد:

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرَى إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ معناه: فإن أعرضتم عن الإيمان بما جئتكم به لم يضرني إعراضكم، فإني لا أطلب منكم أجراً ولا أدعوكم إلى الإيمان لطمع مني في مالكم، ما ثوابي فيما أدعوكم إليه إلا على الله، وقد أمرني الله أن أكون مع المسلمين على دينهم.

قوله تعالى: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ﴾ أي فنجيناها ومن معه من المؤمنين من الغرق في السفينة ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَ﴾ أي جعل الله الذين نجوا مع نوح عليه السلام من الغرق خلفاً وسكاناً في الأرض من قوم أهلكوا بالكذب كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾⁽¹⁾، وذلك أن الناس كانوا من ذريته بعد الغرق، وهلك أهل الأرض جميعاً بتكذيبهم نوح.

قوله تعالى: ﴿وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي بدلائلنا وحجتنا، فانظر يا محمد كيف صار جزاء الذين أنذرتهم الرسل فلم يؤمنوا. وهذا تحذير لقوم النبي ﷺ عن تكذيبه حتى لا ينزل بهم مثل ما نزل بقوم نوح، وتسلية للنبي ﷺ ليصبر على أذاهم كما صبر نوح عليه السلام على أذى الكفار مع قلة من معه من المؤمنين.

قوله تعالى:

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ﴾⁽⁷⁴⁾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ⁽⁷⁵⁾

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ﴾ أي ثم بعثنا من بعد نوح

(1) سورة الصافات (37)، الآية: 77.

رسلاً مثل هود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وغيرهم عليهم السلام إلى قومهم فجاءوهم بالحجج والبراهين فما كانوا ليصدقوا بما كذبوا به في الابتداء: والمعنى فما كان الذي بعث إليهم الرسل ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، يعني قوم نوح، أي لم يصدقوا بما كذب به قوم نوح وكانوا مثلهم في الكفر والعتو.

قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ﴾ قال ابن عباس: يريد أن الله طبع على قلوبهم فأعماهما فلا يبصرون سبيل الهدى. وما بعد هذا من الآيات ظاهر التفسير.

قوله تعالى:

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لِسِحْرٌ مِثْلُ ۖ ٧٦﴾ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ۖ ٧٧﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمُ بِمُؤْمِنِينَ ۖ ٧٨﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتَأْتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ۖ ٧٩﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلقُونَ ۖ ٨٠﴾ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحَرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ۖ ٨١﴾ وَيُحَقِّقُ اللَّهُ الْحَقَّ يَكَلِّمُنِيهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۖ ٨٢﴾.

قال أبو بكر الحداد:

قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا﴾ أي قالوا يا موسى أجئتنا لتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا. واللفت: هو الصرف.

قوله تعالى: ﴿وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ﴾ أي ويكون لك ولهارون السلطان والملك والشرف في أرض مصر، وما نحن لك بمصدقين. وإنما سمي الملك كبرياء لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنيا. والكبرياء: استحقاق صفة الكبر في أعلى المراتب. ولهذا لا يجوز أن يوصف به أحد غير الله.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتَأْتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ﴾ أي بكل حاذق بالسحر ﴿فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلقُونَ﴾ ٨٠ قال هذا لهم على جهة التعجيز لهم، أي إنكم لا تقدرון على إبطال أمري. فيكون هذا أمر تعجيز،

كقوله تعالى: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ﴾⁽¹⁾ ولا يجوز أن يكون هذا أمر بالسحر، إذ العمل بالسحر كفر، والأنبياء عليهم السلام لا يأمرون به.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ﴾ معناه: فلما ألقوا السحرة ما جاءوا به قال لهم موسى: الذي جئتم به هو السحر. ووقف بعض القراء على ﴿مَا جِئْتُمْ بِهِ﴾ ثم قال ﴿السِّحْرُ﴾ على معنى: أي شيء جئتم به؟ أهو السحر؟ على جهة التوبيخ لهم. **الآية ٢٣**

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ﴾ أي يبطل عمل السحرة حتى يظهر الحق من الباطل ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ أي لا يرضى عمل الساحرين.

قوله تعالى: ﴿وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ﴾ أي ينصر دينه الحق بالوعد الذي وعده لموسى، كما قال تعالى: ﴿سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ﴾⁽²⁾ إلى آخر الآية. ويجوز أن يكون معنى الكلمات ما كتبه الله في اللوح المحفوظ.

قوله تعالى:

﴿فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾⁽⁸³⁾ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنُ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُّسْلِمِينَ ﴿84﴾ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿85﴾ وَنَحْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿86﴾

قوله تعالى: ﴿فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ﴾ أي ما صدق لموسى وبما جاء به إلا ذرية من قوم فرعون، وهم قوم كان آباؤهم من القبط وأمهاتهم من بني إسرائيل، فأمنوا بموسى واتبعوا أمهاتهم وأخواتهم، ولم يسلم آباؤهم الذين كان موسى مبعوثاً إليهم⁽³⁾. وقال الحسن: أراد بقوله تعالى: إلا ذرية من قوم موسى كان فرعون أجبرهم على

(1) سورة البقرة (2)، الآية: 23.

(2) سورة القصص (28)، الآية: 35.

(3) تفسير القرطبي: 369/8.

تعلم السحر وجعلهم من أصحاب نفسه، فلما أسلمت السحرة وآمنوا بموسى اتبعهم هؤلاء الذرية في الإيمان، وكان يقول: لم يؤمن من القبط أحد إلا المؤمن الذي يكتم إيمانه من فرعون وقومه.

قوله تعالى: ﴿عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ﴾ معناه: على القول الأول: آمنت به الذرية على خوف من فرعون وآبائهم، وعلى القول الثاني: على خوف من فرعون وأشرفهم ورؤسائهم أن يعلم الأشراف أمرهم فيخبروا فرعون فيقتلهم ويعذبهم أو يصرفهم عن دينهم. وقال الزجاج: وإنما قال ﴿مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ﴾ لأن فرعون كان ذا أصحاب يأترون له⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ﴾ أي لمستكبر في أرض مصر ﴿وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾ في الكفر والمعاصي. والإسراف: هو التجاوز عن الحد في كل شيء. وعن محمد بن المنكدر⁽²⁾ قال: عاش فرعون ثلاثمائة واثنين وعشرين سنة لم ير مكروهاً، ودعاه موسى عليه السلام ثلاثين سنة.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمُ إِن كُنتُمْ ءَامِنُُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا﴾ أي قال موسى لبني إسرائيل إن كنتم صدقتم بالله كما تقولون فأسندوا أموركم إليه إن كنتم مخلصين مستسلمين لأوامره، وذلك حين قالوا لموسى: ﴿أُودِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا﴾ وقيل إن موسى خاطب بالخطاب المذكور في هذه الآية الذرية التي آمنت به على خوف من فرعون وملئهم.

قوله تعالى: ﴿فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ أي قالوا لموسى: أسندنا أمورنا إلى الله ووثقنا به ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ أي لا تظهرهم علينا فيظنون أنهم على الحق فيكون ذلك فتنة لهم ولغيرهم. ويقال معناه: لا تمكنهم أن ينزلوا بنا أمراً لا نطيق الصبر عليه فنصرف به عن الدين.

(1) الزجاج، معاني القرآن وإعرابه: 30/3.

(2) أبو عبد الله، محمد بن المنكدر: كان ورعاً عابداً قليل الحديث يكثر الإسناد عن جابر بن عبد الله. توفي بالمدينة سنة ثلاثين ومائة هجرية.

الطبقات الكبرى: 357/5 - التاريخ الكبير: 219/1 - الجرح والتعديل: 98/8.

قوله تعالى: ﴿وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (86) أي خلصنا بنعمتك من استعبادهم إيانا. فاستجاب الله دعاءهم كما ذكر من بعد.

قوله تعالى:

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (87) وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ (88)

قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا﴾ وذلك أن فرعون لما أتاه موسى بالرسالة أمر بمساجد بني إسرائيل فكسرت كلها وخربت، ومنعهم من الصلاة علانية، فأنزل الله هذه الآية، وأمرُوا أن يتخذوا مساجد في بيوتهم ويصلوا فيها خوفاً من فرعون. والمعنى: وأوحينا إليهما أن اتخذا لقومكما بمصر بيوتاً⁽¹⁾. يقال بواه: إذا أعد لغيره بيتاً، وتبوأ: إذا اتخذ لنفسه بيتاً.

قوله تعالى: ﴿وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً﴾ أي اجعلوها مصلى فصلوا فيها مستترين من فرعون وقومه. وقيل معناه: واجعلوا بيوتكم مساجد وقال الحسن معناه: واجعلوا بيوتكم نحو القبلة وحيال الكعبة. قال: وكانت الكعبة قبلة موسى ومن معه من المؤمنين⁽²⁾. وقيل: إنما لم يذكر الله تعالى الزكاة في هذه الآية لأن فرعون كان قد استعبدهم وأخذ أموالهم، فلم يكن لهم ما تجب الزكاة فيه.

وقوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي وبشرهم بالثواب في الآخرة وبالنصر في الدنيا آجلاً أو عاجلاً.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي قال موسى ربنا إنك أعطيت فرعون وملاه زينة، أي زهرة من المراكب والحلي والثياب وأموالاً من الدراهم والدنانير والعروض.

(1) البغوي، معالم التنزيل: 176/2.

(2) تفسير القرطبي: 371/8.

في نذر قصص

قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ﴾ أي يا ربنا أعطيتهم الزينة والأموال لتكون عاقبة أمرهم أن يضلوا عن سبيلك فلا يؤمنوا. وهذه اللام لام العاقبة كما في قوله تعالى: ﴿فَالنَّقْطَةُءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَطْمِسْ عَلَيَّ أَمْوَالِهِمْ﴾ معنى الطمس على الأموال: تغيروها عن جهتها إلى جهة لا ينتفع بها. وحقيقة الطمس: ذهاب الشيء عن صورته نحو الاثواء. قال مجاهد وقتادة: فغير الله أموال آل فرعون حتى صارت دراهمهم ودنانيرهم حجارة وأرضاً هامدة منقوشة كهيئتها صحاحاً وأنصافاً وأثلاثاً وأرباعاً، وكذلك سائر أموالهم حتى السكر والفانية. قال قتادة: بلغنا أن حروثاً لهم صارت حجارة. وقال عطاء: لم يبق لهم معدن إلا طمس الله عليه فلم ينتفع به أحد⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿وَأَشَدُّ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ معناه: واربط على قلوبهم بالصبر حتى لا يتحولوا عن بلادهم إلى بلاد الخصب، فيبقون في هذه العقوبة أبداً. وقيل معناه: امنعهم عن الإيمان بك. والمعنى: اطبع عليها حتى لا تلين ولا تنشرح للإيمان.

وقوله تعالى: ﴿فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ قال الزجاج والفراء: هذا دعاء عليهم⁽³⁾ لا يؤمنوا أيضاً. والتأويل: فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، يعني الفرق.

قال تعالى:

﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿89﴾ وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْفَرَقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿90﴾ ءَاَلَكُنَّ وَقَدْ

(1) سورة القصص (28)، الآية: 8.

(2) تفسير القرطبي: 374/8 - تفسير الطبري: 180/15 - 181.

(3) الزجاج، معاني القرآن وإعرابه: 31/3 - معاني الفراء: 478/1.

عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٩١﴾ فَأَلَيْتُمْ نَجِيكَ يَدْنِكَ لَتَكُونَنَّ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴿٩٢﴾

قوله تعالى: ﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا﴾ أي قال الله لموسى وهارون: قد أجيبتم دعوتكما، وذلك أن موسى كان يدعو بالدعاء المذكور في الآية، وكان هارون يؤمن على دعائه، فسماهما الله داعيين.

قال الفقيه أبو بكر:

قوله تعالى: ﴿فَاسْتَقِيمَا﴾ في دعاء الناس إلى الإيمان بالله ﴿وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ لأن سبيلهم كان الغي والضلال. وخفف ابن عامر: تتبعان^(١): من تبع يتبع، والنون المشددة إنما دخلت مؤكدة للنهي **عنه**.

قوله تعالى: ﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ﴾ يعني بحر القلزم وهو بقرب نيل مصر، جعله الله لهم ييساً حتى جاوزوه، فأتبعهم فرعون وجنوده ليبغوا عليهم ويظلموهم.

قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَاكَهُ الْغَرَقُ﴾ أي حتى إذا ألجم فرعون الغرق آمن إيمان الإلجاء فلم ينفعه ذلك الإيمان، فلما قال: ﴿قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ قال جبريل: الآن تؤمن عند الغرق ﴿وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ بالكفر والمعاصي في وقت المهلة. وروي عن ابن عباس أن جبريل قال للنبي ﷺ: لو رأيته وفرعون يدعو بكلمة الإخلاص وأنا أشده في الماء والطين لشدة غضبي عليه مخافة أن يتوب فيتوب الله عليه^(٢). فقال له النبي ﷺ: «يا جبريل وما شدة غضبك؟» قال: يا محمد لقوله: أنا ربكم الأعلى، وهي كلمته الآخرة، وإنما قالها حين انتهى إلى البحر، وكلمته الأولى: ما علمت لكم من إله غيري. وكان بين الأولى والأخرى أربعون سنة. وهذه الرواية صحيحة. إلا مخافة أن يتوب فيتوب الله عليه، لأنه لا يخلو

(١) ابن خالويه، إعراب القراءات: 272/1.

(٢) رواه الحاكم في المستدرک: 340/2، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه - والبيهقي في شعب الإيمان: 45/7، رقم: 9393، باب في مباحة الكفار والمفسدين.

إما أن يكون التكليف ثابتاً في ذلك الوقت، أو غير ثابت، فإن كان ثابتاً لم يجز على جبريل عليه السلام أن يمنعه من التوبة، ولو منعه عن التكلم باللسان لكانت ندامة فرعون بالقلب كافية في توبته، لأن الأخرس إذا تاب بالندم بقلبه وعزم على ترك المعاودة إلى القبيح كانت توبته صحيحة، وإن لم يكن التكليف ثابتاً في ذلك الوقت لم يكن للمنع عن التوبة معنى بوجه من الوجوه. وإنما لا يقبل الإيمان في وقت الإلجاء لأن الذي يؤمن في تلك الحالة نعلم أنه لو حاول خلاف ما يؤمر به حيل بينه وبينه فلا يكون مثاباً على ذلك الإيمان لمعرفته من طريق الضرورة دون الاجتهاد.

قوله تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِدَنِكَ﴾ أي فاليوم نلقيك على نجوة من الأرض، وهي المكان المرتفع ﴿بِدَنِكَ﴾ أي بدرعك. قال ابن عباس: كان فرعون قصيراً طوله ستة أشبار، وكانت لحيته قريباً من قامته، وكانت له درع سلاسلها من ذهب يعرفها جميع بني إسرائيل. فسألت موسى بنو إسرائيل فدعا الله فأخرجه ببدنه حتى رأوه وعرفوه بالدرع فطابت أنفسهم بذلك. ويقال: كان في بني إسرائيل من لا يصدق بهلاك فرعون، وكذلك سأل موسى أن يلقيه الله على نجوة من الأرض ببدنه⁽¹⁾، أي وحده دون قومه. وقيل: معناه ننجيك من الماء بيدنك دون روحك، فأما روحك فمعذب على كل حال.

قال أبو بكر الحداد:

قوله تعالى: ﴿لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آيَةً﴾ أي لمن بعدك من الكفار آية في النكال، لئلا يقول أحد مثل مقاتلك، ويعرفوا أنك لو كنت إلهاً ما غرقت.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾ يعني لغافلون عن التفكير في دلائلنا.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبْوَأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (93) فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا

(1) ابن عطية، المحرر الوجيز: 89/9.

أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئِلَ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَسِيرِينَ ﴿٩٥﴾

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبُوءًا صِدْقٍ﴾ أي ولقد أنزلنا بني إسرائيل في موضع خصب وأمن وهي أرض مصر وما بين الأردن وفلسطين، ويقال هي الأرض المقدسة التي ورثوها من أبيهم إبراهيم عليه السلام. وسماها منزل صدق لأن فضلها على سائر المنازل كفضل الصدق على الكذب. وقيل هم بنو قريظة والنضير أنزلناهم مَبُوءًا صدق بين المدينة والشام^(١) من أرض يثرب ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ أي من النخل وما فيها من الرطب والتمر.

قوله تعالى: ﴿فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ معناه: أنهم لم يزالوا مؤمنين بمحمد ﷺ، يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل، لم يختلفوا في ذلك حتى بعث الله محمداً ﷺ، فأمن به بعضهم وكفر به بعضهم. ومعنى الآية: ما اختلفوا في تصديق النبي ﷺ وأنه نبي حق حتى جاءهم العلم. قال ابن عباس: يريد القرآن الذي جاء به محمد ﷺ^(٢). وقال الفراء: العلم: محمد ﷺ، لأنه كان معلوماً عندهم بنعته، وذلك أنه لما جاءهم اختلفوا فيه وفي تصديقه فكفروا به أكثرهم^(٣).

قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ يا محمد يقضي بينهم يوم القيامة بتمييز المحق من المبطل، ويجازي كلا منهم بما يستحقه، فيدخل المصدقين بك الجنة، ويدخل المكذبين بك النار.

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ قال أكثر أهل العلم: هذا الخطاب لرسول الله ﷺ، والمراد به غيره من الشكاك، ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿يَتَأَيَّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ﴾^(٤)

(١) تفسير القرطبي: 381/8.

(٢) تفسير الطبري: 199/15.

(٣) الفراء، معاني القرآن: 489/1.

(٤) سورة الأحزاب (33)، الآية الأولى.

الخطاب للنبي ﷺ والمراد به غيره بدليل قوله: ﴿إِنَّكَ اللَّهُ كَأَنَّكَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا﴾⁽¹⁾ ولم يقل: بما تعمل. وقال الزجاج: إن الله يخاطب النبي ﷺ، وذلك الخطاب شامل للخلق⁽²⁾. والمعنى: فإن كنتم في شك فاسألوا. وقال ابن عباس: لم يرد به النبي ﷺ، لأنه لم يشك في الله ولا فيما أوحى إليه، ولكن أراد من آمن به وصدقه أمرهم أن يسألوا لئلا ينافقوا كما شك المنافقون.

قال أبو بكر الحداد:

وعن ابن عباس أنه قال: وذلك أن كفار قريش قالوا: إن هذا القرآن الذي يوحى إلى محمد مما يلقيه الشياطين إليه. فأنزل الله هذه الآية. وأراد بالذين يقرءون الكتاب مؤمني أهل الكتاب⁽³⁾: عبد الله بن سلام، وأصحابه فإنهم سيخبرونك به مكتوب عندهم في التوراة، فقال النبي ﷺ: «لا أسأل أحداً ولا أشك فيه، بل أشهد أنه الحق». وكان ﷺ أعلم بالله تعالى، وأشد يقيناً من أن يسألهم. وإنما التقدير: فإن كنت في شك أيها السامع مما أنزلنا على نبيك. ومن عادة العرب أنهم يخاطبون الرجل بشيء ولا يريدونه، وإنما يريدون به غيره كما قالوا: إياك أعني فاسمعي يا جارة. وكانت العرب على عهد النبي ﷺ ثلاث مراتب: مؤمن، وكافر، وشاك، فخاطب الله بهذه الآية الشاك، وأمره بسؤال الذين يقرءون الكتاب من قبله عن النبي المبشر به، حتى إن وافقت صفته في الكتب المنزلة قبل القرآن صفة النبي ﷺ، علم الشاك أنه هو المبشر به.

قوله تعالى: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُخَلَّاتِينَ﴾ أي من الشاكين في الحق. وباقي الآية ظاهر المعنى.

قوله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۚ﴾⁽⁹⁷⁾ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا

(1) سورة الأحزاب (33)، الآية: 1، 2.

(2) الزجاج، معاني القرآن وإعرابه: 32/3.

(3) تفسير الطبري: 201/15.

ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٩٨﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ
مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾ وَمَا كَانَتْ
لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمَرَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَىٰ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ معناه: إن
الذين أخبر الله عنهم بأنهم لا يؤمنون ﴿وَلَوْ جَاءَهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ
الْأَلِيمَ﴾ (٩٧) أي الوجيع، فيصرون ملجئين إلى الإيمان، فلم يقبل منهم الإيمان
حينئذ.

قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهَا﴾ أي هلا كانت قرية
آمنت عند نزول العذاب فنفعها إيمانها وقبل منها ﴿إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا
عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ﴾ أي لما آمنوا وعلم الله منهم الصدق صرف عنهم عذاب
الهول في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين آجالهم المضروبة لهم. وعن ابن عباس
أن معنى قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ﴾ أي فما كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها
إلا قوم يونس^(١). والمعنى: لم أفعل هذا بأمة قط إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا
عنهم. فتكون «لولا» معناها النفي. وقال قتادة معناه: لم يكن هذا معروفاً لأمة
من الأمم كفرت ثم آمنت عند نزول العذاب فكشف عنهم إلا قوم يونس كشف
عنهم العذاب بعدما تدلى عليهم^(٢).

قال أبو بكر:

قوله تعالى: ﴿وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾ أي إلى حين آجالهم، وذلك أن يونس
عليه السلام بعثه الله إلى قومه فدعاهم إلى طاعة الله وترك الكفر فأبوا، فقال: يا
رب قد دعوتهم فأبوا. فأوحى الله إليه أن أدعهم فإن أجابوك وإلا فأعلمهم بأن
العذاب يأتيهم إلى ثلاثة أيام. فدعاهم فلم يجيبوا، فأخبرهم بالعذاب وخرج من
بينهم فقالوا: ما جربنا عليه كذبا مذ كان، فاحتالوا لأنفسكم. فلما كان يوم
الثالث رأوا حمرة وسواداً من السماء كهيئة النار والدخان فجعلوا يطلبون يونس

(١) تفسير الطبري: 207/15.

(٢) المصدر نفسه.

فلم يجدوه . فلما أيسوا من يونس وجعل يهبط السواد والحمرة فقال قائل منهم : فإن لم تجدوا يونس فإنكم تجدون رب يونس فادعوه وتضرعوا إليه . فخرجوا من القرية إلى الصحراء وأخرجوا النساء والصبيان والبهائم وعجوا إلى الله موقنين به وارتفعت الأصوات ، وقربت منهم الحمرة والدخان حتى غشي السواد سطوحهم وبلغهم حر النار ، فلما علم الله منهم صدق التوبة رفع عنهم العذاب بعدما كان غشيهم⁽¹⁾ .

قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَن فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعاً ﴾ أي لو شاء ربك يا محمد لأمن أهل الأرض كلهم . وقيل معناه : لو شاء ربك أن يجبر الناس على الإيمان لأمن من في الأرض كلهم جميعاً كما آمن قوم يونس .

قوله تعالى : ﴿ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ معناه : أفأنت تريد إكراه الناس على الإيمان ، إن الله لم يرد إكراههم عليه مع أنه قادر على إكراههم عليه ، فلا ينبغي لك أن تريد هذا وأنت غير قادر على إكراههم عليه . وقيل في سبب نزول هذه الآية أن النبي ﷺ كان حريصاً على أن يسلم عمه أبو طالب وقومه ، فأعلمه الله تعالى بهذه الآية أن إسلامهم ليس بيده⁽²⁾ .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَأَن لِّنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ معناه : وما كانت نفس لتؤمن إلا بإذن الله ، أي بتوفيقه ، ويقال : إلا بأمره وقد أمر الله الكل بالإيمان ، وقيل معناه : إلا بتمكين الله .

قوله تعالى : ﴿ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ قال ابن عباس : السخط⁽³⁾ ، وقال الحسن : العذاب⁽⁴⁾ على الذين لا يعقلون ، أي الذين لا ينتفعون بعقولهم . وقال الحسن : يحكم عليهم بالكفر ويذمهم عليه .

قوله تعالى :

﴿ قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ

(1) تفسير القرطبي : 384 / 8 .

(2) تفسير الطبري : 212 / 15 .

(3) المصدر نفسه : 214 / 15 .

(4) تفسير القرطبي : 386 / 8 .

﴿١٠١﴾ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْظُرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿١٠٢﴾ ثُمَّ نُنْجِي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي قل لهم يا محمد تفكروا فيما في السموات والأرض من الآيات والدلالات نحو مسير الشمس والقمر والنجوم في مجاريها في أوقات معلومة على الدوام، ووقوف السماء والأرض بغير عمد ولا علاق، وخروج النجاج من الأمهات، وانظروا إلى الجبال والشجر وغير ذلك، وكل هذه تقتضي مدبراً لا يشبه الأشياء ولا تشبهه. ثم قال حين لم يتفكروا: ﴿وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ معناه: ما تنفع الآيات ولا تدفع عمن سبق في علم الله أنه لا يؤمن، فهل ينتظرون إلا أن يصيبهم مثل ما أصاب الأمم قبلهم من العذاب. يقال: أيام فلان، ويراد به أيام دولته ومحتته.

قوله تعالى: ﴿قُلْ فَانْظُرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾ أي انتظروا حلول العذاب الذي وعدكم به. إني معكم من المنتظرين لذلك.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ نُنْجِي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ معناه: ثم ننجي رسلنا والمؤمنين من العذاب الذي يحل بالكفار.

وقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا﴾ أي كما ننجي الرسل من العذاب الذي يحل بالكفار كان حقاً علينا أن ننجي المؤمنين كلهم من العذاب الذي ينزل بالكفار.

قوله تعالى:

﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٤﴾ وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٥﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾﴾

قوله تعالى: ﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي قل لهم يا أهل مكة إن كنتم في شك من الدين الذي آمنت به

وأنا مستيقن فلا أشك في بطلان دينكم، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله لشككم في ديني، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم أي يميّتكم ويعيدكم، ولا أعبد الذي لا يقدر على الضر والنفع والإحياء والإماتة ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

قوله تعالى: ﴿وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾ أي وأمرت بأن أخلص ديني وعملي لله تعالى. والمراد بإقامة الوجه: الإقبال على ما أمر الله به من أمور الدين، وقيل: أراد بذلك إقامة الوجه في الصلاة. والحنيف: هو المستقيم في الدين، وقيل: هو العادل عن الأديان الباطلة إلى دين الحق⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ﴾ أي ما لا ينفعك إن دعوته، ولا يضرّك إن تركت عبادته، فإن دعوت غير الله إلهاً فإنك من الضارين لنفسك.

قوله تعالى:

﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (107) قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (108) وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (109)

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ معناه: إن يرد الله بك ضرراً فلا يقدر أحد على دفع الضرر إلا هو، وإن يردك بنعمة وأمر تسر به فلا مانع لعطيته.

قوله تعالى: ﴿يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ أي يختص بالفضل من يشاء من عباده على ما توجبه الحكمة على ما يستحقون بأعمالهم، وهو الغفور لذنوب العباد الرحيم لمن مات على التوبة.

قوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ أي قل يا محمد

(1) تفسير الطبري: 218/15.

للناس كلهم: قد جاءكم الحق من ربكم، أي الكتاب والرسول، فمن اهتدى بالكتاب والرسول فإنما يهتدي لنفسه، أي يرجع نفع هدايته إليه، ومن ضل فإنما يكون وبال ضلالتة على نفسه ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ أي لست بحفيظ عليكم أدفع عنكم الضر، وأطلب إليكم النفع شئتم أو أبيتم.

قوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾ أي اتبع يا محمد ما تؤمر به في القرآن، واصبر على أذاهم حتى يقضي الله بينك وبينهم وهو أعدل القاضين، لأن حكمه لا يكون إلا بالصلاح والسداد. وكان حكمه بأن أمر النبي ﷺ بقتالهم⁽¹⁾.

(1) تفسير الطبري: 219/15.

سُورَةُ هُودٍ

سورة هود عليه السلام كلها مكية إلا في رواية عن ابن عباس أن قوله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي الْأَنْهَارِ﴾ إلى آخر الآيتين فإنهما نزلتا بالمدينة⁽¹⁾. ومن قرأ سورة هود أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بهود وكذب به، ونوح وشعيب، وصالح، وإبراهيم، وكان يوم القيامة عند الله من السعداء⁽²⁾.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّ كِتَبٌ أَحْكَمْتُ ءَايَتُهُ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ ① أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ② وَأَنْ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمْنِعْكُمْ مَنَعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ③ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ④ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑤﴾

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿الر﴾ قال ابن عباس معناه: أنا الله الرحمن. وقوله: ﴿كِتَابٌ أَحْكَمْتُ ءَايَتُهُ﴾ أي هذا كتاب أحكمت آياته، وقيل: كتاب بدل من قوله: ﴿الر﴾ لا أنه خبره، كأنه قال: هذه الحروف كتاب. قوله تعالى: ﴿أَحْكَمْتُ ءَايَتُهُ﴾ أي أحكمت بالأمر والنهي، ثم فصلت بالثواب والعقاب⁽³⁾. وقال قتادة: أحكمت عن الباطل بالحجج والدلائل، ثم فصلت بأن

(1) البغوي، معالم التنزيل: 189/3.

(2) ذكره الزمخشري في الكشاف: 2: 299.

(3) تفسير الطبري: 226/15.

أنزلت شيئاً فشيئاً⁽¹⁾، وقال الكلبي: ﴿كَتَبُ أُحْكَمَتْ ءَايَتُهُ﴾ أي لم تنسخ بكتاب كما نسخت الكتب والشرائع بها، ثم فصلت أي بينت بالأحكام من الحلال والحرام والوعد والتوعيد.

وقوله تعالى: ﴿مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ﴾ أي من عند حكيم في خلقه وتدبيره، خير بمن يصدق ويكذب به.

وقوله تعالى: ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾ أي أحكم الله القرآن بالحجج لئلا تطيعوا إلا الله. وقيل معناه: أمركم أن لا تعبدوا غيره إنني لكم من الله معلم بموضع المخافة لتحذروا، وموضع الخير لتطلبوا وتدبروا، بمعنى منذر، كما في قوله: ﴿أَلَيْمٌ﴾، بمعنى مؤلم.

قوله تعالى: ﴿وَأَن أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ أي وأمركم أن تطلبوا المغفرة من ربكم، واجعلوها غرضكم وتوصلوا إليها بالتوبة وهي الندم على القبيح والعزم على ترك المعاودة إليه. وقيل معناه: وأن استغفروا ربكم بالتوبة عما سلف من ذنوبكم، ثم توبوا إليه عما يقع منكم من الذنوب في المستقبل.

قوله تعالى: ﴿يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ يمتعكم جزم على جواب الأمر، أي إن فعلتم ذلك أنعم الله عليكم نعماً سابعة حسناً تستبقونها إلى آجالكم التي قدرها الله لكم، فلم يستأصلكم كما استأصل الأمم المكذبة قبلكم. قال القتيبي: أصل الإمتاع: الإطالة، يقال: حبل ممتع، وقد متع النهار: إذا طال. فمعنى يمتعكم: يعمركم.

قوله تعالى: ﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾ أي من كان ذا فضل في دينه فضله الله في الآخرة بالثواب على عمله، وقيل: يعطي كل ذي عمل صالح أجره وثوابه. وقال ابن عباس: يعطي كل من فضلت حسناته على سيئاته فضله، يعني: الجنة فهي فضل الله، يعني أن من زادت حسناته على سيئاته دخل الجنة. وعن ابن مسعود قال في هذه الآية: من عمل حسنة كتبت له عشر حسنات، ومن

عمل سيئة كتبت له سيئة واحدة، وإن لم يعاقب بتلك السيئة في الدنيا أخذ من عشر حسناته واحدة وبقيت له تسع. ثم قال: هلك من غلبت آحاده أعشاره⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ قُلُوا﴾ أي وإن أعرضوا عن الإيمان والتوبة ﴿فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾ أي عظيم الشأن وهو يوم القيامة. وإنما ذكر الخوف في هذا الموضع لأن الخطاب من الرسول ﷺ والخوف عليه جائز.

قوله تعالى: ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي قدير على إعادتكم.

قوله تعالى:

﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾

قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ﴾ قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في الأخنس بن شريق كان يجالس النبي ﷺ ويظهر له أمراً حسناً، وكان حسن المنظر حسن الحديث، إلا أنه كان يضمّر في قلبه خلاف ما يظهر، فأنزل الله في أمره هذه الآية⁽²⁾. ويقال: إن طائفة من المشركين بلغ بهم الجهل إلى أن قالوا: إنا إذا أغلقنا أبوابنا، وأرخينا ستورنا، واستغشنا ثيابنا، وثنيّا صدورنا على عداوة محمد، كيف يعلم بنا؟ فأنبأ الله نبيه عليه السلام عما كتموه⁽³⁾. ومعنى الآية: ألا إنهم يثنون صدورهم على الكفر وعداوة النبي ﷺ ليكتموا منه ما في صدورهم من عداوته بإظهار المحبة له. ويقال: معنى يثنون: يعرضون صدورهم عن النبي ﷺ.

قوله تعالى: ﴿أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ معناه: ألا حين يتغطون بثيابهم يعلم الله ما يسرون بقلوبهم وفيما بينهم وما يظهرون من

(1) تفسير الطبري: 231/15 بنصه تقريباً.

(2) الواحدي، أسباب النزول: 217.

(3) البغوي، معالم التنزيل: 191/3 - ابن عطية، المحرر الوجيز: 105/9 - 106.

محبة أو غيرها ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ أي عالم بالقلوب التي في الصدور، لأن الصدور مواضع القلوب.

قوله تعالى:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ٥﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٦﴾

قال أبو بكر الحداد:

قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ أي ما من حيوان يدب. قال الزجاج: الدابة اسم لكل حيوان مميز وغيره ذكراً كان أو أنثى^(١). وفي الآية بيان أن الله عالم بالقلوب كلها، وذلك أنه إذا كان ضامناً رزق الدابة في الأرض فليس يرزقها إلا وهو يعلم صغيرها وكبيرها من الذر فما فوقها وما دونها وإذا علمها علم مستقرها، ومستودعها. المستقر: موضع قرارها وهو الموضع الذي تأوي إليه، والمستودع: هو الموضع الذي يودع فيه قيل: إنه الرحم، وقيل: هو الموضع الذي يدفن فيه. وقال قتادة ومجاهد: أما مستقرها ففي الرحم، وأما مستودعها ففي الصلب، كل ذلك عند الله في كتاب مبين^(٢)، يعني اللوح المحفوظ، والمعنى أن ذلك ثابت في علم الله.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ قال المفسرون: فضلاً لا وجوباً فالله يرزق الدواب بفضله قال أهل المعاني «على» ههنا بمعنى «من». المعنى: إلا من الله رزقها^(٣).

(١) الزجاج: معاني القرآن وإعرابه: 39/3.

(٢) تفسير الطبري: 243/242/15.

(٣) البغوي، معالم التنزيل: 192/3.

قوله تعالى: ﴿كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ أي رزق كل دابة وأجلها مكتوب في اللوح. قال ابن عباس: إن مما خلق الله تعالى لوحاً محفوظاً، من درة بيضاء، دفتاه من ياقوتة حمراء، عرضه ما بين السماء والأرض، كتابه نور، وقلمه نور، ينظر الله تعالى فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة، يخلق في كل نظرة ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. قال أبو روق: أعلاه معقود بالعرش وأسفله في حجر ملك كريم يسمى ماطريون.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال ابن عباس: خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام أولها يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة⁽¹⁾. ولو أراد سبحانه خلقها في أقل من لحظة لفعل. قوله تعالى: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ فيه بيان أن السماوات والأرض ليست بأول خلق، وأنه تقدمها خلق شيء آخر، وفيه بيان زيادة القدرة، لأن العرش مع كونه أعظم من السماوات والأرض كان على الماء، ولم يكن ذلك الماء على قرار، ولكن الله عز وجل أمسكه بقدرته.

قوله تعالى: ﴿لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ أي ليبلوكم فيظهر أيكم أحسن عملاً، فيثب المطيع المعتبر بما يرى من آيات السموات والأرض، ويعاقب أهل العناد.

قوله تعالى: ﴿وَلَيْنَ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ معناه: ولئن قلت يا محمد للكفار إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا: ما هذا إلا تمويه ليس له حقيقة، وقد أقروا أن الله خالق السموات والأرض ويمسكها بغير عمد، لا يعجزه شيء، فكيف يشكون في البعث بعد الموت؟

قوله تعالى:

﴿وَلَيْنَ أَخْرَأْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْسِبُهُمْ إِلَّا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ

(1) تفسير الطبري: 243 / 15.

لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٨﴾ وَلَيْنَ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكُفُّورٌ ﴿٩﴾ وَلَيْنَ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿١٠﴾ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١١﴾ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٢﴾

قوله تعالى: ﴿وَلَيْنَ أَخْرَنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ﴾^(١) معناه: ولئن أخرنا عن الكفار العذاب إلى مدة معدودة. قال ابن عباس ومجاهد: يعني إلى أجل معدود^(١) والأمة ههنا المدة، ليقولن ما يحبس هذا العذاب عنا إن كان ما يقوله محمد حقاً؟ يقول الله تعالى: ﴿أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ﴾ معناه: ألا يوم يأتيهم العذاب لا يقدر أحد على صرفه عنهم. والمعنى: إنهم لما قالوا: ما يحبس العذاب عنا على وجه الاستهزاء، قال الله تعالى: ﴿أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ﴾ يعني: إذا أخذتهم سيوف النبي ﷺ وأصحابه لم يعلموا صرفه عنهم حتى تعلو كلمة الإخلاص.

قوله تعالى: ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ أي أنزل بهم جزاء استهزائهم وهو العذاب.

قوله تعالى: ﴿وَلَيْنَ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ﴾ أراد بهذا الإنسان الكافر فإنه تقدم ذكر الكافر فكأنه قال: وإذا أنعمنا على الكافر نعمة ثم سلبناها منه إنه ليؤوس، أي لا يصبر على سلب تلك النعمة ويصير أياس شيء وأقنطه من رحمة الله. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في الوليد بن المغيرة، وقيل في عبد الله بن أبي أمية المخزومي. والرحمة ههنا: الرزق.

قوله تعالى: ﴿كَفُورٍ﴾ أي لا يشكر نعمة الله قبل أن تسلب عنه، ولا يصبر بعد أن سلبت.

قوله تعالى: ﴿وَلَيْنَ أَذَقْنَهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي﴾ أي ولئن أذقنا الكافر النعم الظاهرة بعد المصرة الظاهرة التي أصابته ليقولن الكافر ذهب الشدائد، والضر، والفاقة، والآلام عني ويفرح بذلك ويبطر ويفخر به على الناس من دون أن يشكر الله على كشف الشدائد عنه.

قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ﴾ أي بطر يفاخر أوليائي بما وسعت عليه. وإنما فتح اللام في قوله: ﴿لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ﴾ لأنه في موضع الوجدان، وفي قوله: ﴿لَيَقُولَنَّ مَا يَحْسِبُهُ﴾ - بضم اللام في موضع لفظ الجماعة، وقوله تعالى: ﴿لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بنصب اللام أيضاً، لأن الفعل مقدم على الاسم فيذكر بلفظ الوجدان.

قال أبو بكر الحداد:

قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ استثناء ليس من الأول، معناه: لكن الذين صبروا على الشدائد وعملوا الطاعات فيما بينهم وبين ربهم أولئك لهم مغفرة لذنوبهم وثواب عظيم على طاعتهم وصبرهم.

قوله تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ﴾ سبب نزول هذه الآية: أن المشركين كانوا يقولون للنبي ﷺ: لو تركت عيبتنا وسب آلهتنا لجالسناك. وكانوا يأتونه ويقولون: لولا أنزل على محمد كنز من السماء فيعيش به، وينفعه، أو جاء معه ملك يشهد له ويعينه على أداء الرسالة. وقيل: إن المشركين قالوا للنبي ﷺ: اثنتا بكتاب ليس فيه سب آلهتنا حتى نتبعك، ونؤمن بك. وقال بعض المشركين: هلا ينزل عليك يا محمد ملك يشهد لك بالصدق، أو تعطى كنزاً تستغني به أنت وأتباعك. فهم رسول الله ﷺ أن يدع سب آلهتهم، فأنزل الله هذه الآية⁽¹⁾، ولا يجوز أن تكون كلمة «لعل» في أول هذه الآية على جهة الشك، وإنما الغرض

(1) تفسير الطبري: 258/15 - البغوي، معالم التنزيل: 195/3 - ابن عطية، المحرر الوجيز: 9/

تثبت النبي ﷺ على ما أمر به كيلا يلتفت إلى قولهم وكي يأسوا عن ترك أداء الرسالة. فلما قالوا للنبي ﷺ: لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك؟ قال الله تعالى للنبي ﷺ: إنما أنت نذير، أي عليك أن تنذرهم وتخوفهم وتأتيهم بما يوحي إليك من الآيات، وليس عليك أن تأتيهم بشهواتهم وما يقترحون من الآيات، والله على كل شيء من مقالتهم وغير ذلك حفيظ. والفرق بين ضائق وضيق أن الضائق يكون نظير عارض، والضيق تصور الشيء عن مقدار غيره أن يكون فيه، وموضع أن تقولوا خفض، فإن تقديره ضائق فيه صدرك بأن يقولوا.

قوله تعالى:

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾ فَإِنَّمَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٤﴾﴾

قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ﴾ معناه:

بل يقول الكفار: اختلق محمد القرآن من تلقاء نفسه. قل لهم يا محمد: إن كان هذا مفترى على الله فأتوا بعشر سور مثله مفتريات مختلقات، فإن القرآن نزل بلغتكم، وأنا نشأت بين أظهركم، فإن لم يمكنكم أن تأتوا بمثل القرآن فاعلموا أنه من عند الله.

قوله تعالى: ﴿وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ﴾ أي واستعينوا بكل أحد يقدر على

الإتيان بعشر سور مثله مفتريات ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في مقالاتكم إن محمداً اختلقه. وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالسور العشر من سورة البقرة إلى هذه السورة، والأولى أن يقال: إن المراد فأتوا بعشر سور مثل سور القرآن أي سورة كانت، لأن سورة هود مكية، وسورة البقرة وما بعدها مدنيات.

قوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ الخطاب للنبي ﷺ والمسلمين، أي فإن لم يجبكم هؤلاء الكفار إلى الإتيان بمثل القرآن فاعلموا أن هذا القرآن أنزله جبريل بعلم الله وأمره. ويجوز أن يكون بعلم الله، أي بما أنبأ الله فيه من غيب، ويجوز أن

يكون معناه: ﴿فَالْتَمَّ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ﴾ أي فإن لم يجيبكم الذين دعوتموهم إلى الإتيان بمثل هذا القرآن فقد قامت عليهم الحجة، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، واعلموا أن ما أنزله إلا هو ولا ينزل الوحي أحد غيره، فهل أنتم مخلصون لله في التوحيد والعبادة⁽¹⁾؟

قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفٍ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾ (15) ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (16) ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ، مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (17)

قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفٍ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا﴾ في الآية وجهان: أحدهما أن المراد بالآية: إذا أتى بالأعمال التي تكون حسنة في العقل مثل صلة الرحم والتصدق وإعانة المظلوم، فإن الله يجازيه على هذه الأعمال في الدنيا بأن يمكنه مما حوله ويعطيه ما يسعى لطلبه وافراً عليه ويقر عينيه بذلك، والثاني: المراد بها المنافق إذا خرج إلى الغزو مع المسلمين وهو يريد الغنيمة دون الثواب ويقر الدين جازاه الله على غزوه بأن أمر بإعطائه سهمه من الغنيمة لا يبخس عنه شيء من سهمه.

قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ﴾ معناه: إن الذين عملوا لغير الله من الكفار والمنافقين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا من الأعمال الحسنة لأنهم لم يروا لها ثواباً، وباطل ما كانوا يعملون من خير.

قال أبو بكر الحداد: قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ﴾ في الآية اختصار معناه: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه كالذي يريد الحياة الدنيا وزينتها. وأراد بالبينة⁽²⁾: البرهان الذي

(1) تفسير الطبري: 261/15.

(2) في النسخة (س): بالشاهد.

هو من الله. وكان النبي ﷺ على برهان وحجة من ربه، ويقراً عليه القرآن شاهد من الله هو جبريل عليه السلام.

هكذا قال أكثر المفسرين⁽¹⁾: أن المراد بقوله أفمن كان على بينة من ربه هو النبي ﷺ.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَبْلَهُ كَتَبْتُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾ أي ومن قبل القرآن كان جبريل يقرأ على موسى التوراة إماماً يقتدى به، ونعمة من الله لمن آمن به. وإماماً: نصب على الحال. ورحمة: أي وذا رحمة، وقيل: أراد بقوله: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ جميع المؤمنين، وأراد بالشاهد النبي ﷺ.

قوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ يعني أصحاب محمد ﷺ ومن صدقه.

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ﴾ أي من يكفر بالنبي ﷺ من أصناف الكفار واليهود والنصارى وغيرهم فالنار مصيره التي وعده الله في الآخرة.

قوله تعالى: ﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ﴾ أي لا تك في شك من القرآن. وظاهر هذا أن الخطاب للنبي ﷺ، إلا أن المراد به جميع الناس.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ﴾ يعني القرآن ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي لا يصدقون في أن القرآن من عند الله.

قوله تعالى:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿١٩﴾ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ يُضْعِفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿٢٠﴾﴾

(1) تفسير الطبري: 273/15 - ابن عطية، المحرر الوجيز: 120/9.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ أي ليس أحد أظلم لنفسه من الكاذب على ربه بأن زعم أن له ولداً أو شريكاً ﴿أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ أولئك الكاذبون وسيأتون يوم القيامة إلى ربهم ويوقفون في المقامات التي يطالبون فيها بأعمالهم ويسألون فيها ويجازون عليها.

قال أبو بكر الحداد:

قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ قال ابن عباس ومجاهد: الأشهاد: هم الملائكة والأنبياء، وقال قتادة: يعني الخلائق⁽¹⁾. قال مقاتل: هم الناس. والأشهاد جمع شاهد، مثل ناصر وأنصار، وصاحب وأصحاب. ويجوز أن يكون جمع شهيد مثل شريف وأشراف، والمعنى: يقول الأشهاد يوم القيامة من الملائكة والنبين والعلماء وعامة المؤمنين، ويشيرون إلى الكفار فيقولون: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. فيفتضح الكفار على رؤوس الأشهاد.

قوله تعالى: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ يجوز أن يكون من قول الأشهاد، ويجوز أن يكون من قول الله تعالى. وأراد بالظالمين المشركين. واللعنة: الإبعاد من الخير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يدنو المؤمن من ربه يوم القيامة ثم يقرره بذنوبه هل تعرف؟ فيقول: رب أعرف. فيقول: هل تعرف؟ فيقول: رب أعرف. فيسأله عما يشاء أن يسأله. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا، وإني أغفرها لك اليوم. ثم يعطى صحيفة حسناته بيمينه، وأما الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين»⁽²⁾ رواه البخاري⁽³⁾

(1) تفسير الطبري: 283 / 15.

(2) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 444 / 15، رقم: 7514، كتاب التوحيد - ومسلم في صحيحه بشرح النووي: 120 / 2 - وابن ماجه في سننه: 65 / 1، رقم: 183، باب فيما أنكرت الجهمية - والبيهقي في شعب الإيمان: 253 / 1، رقم: 271، باب في الحشر.

(3) أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل البخاري: حبر الإسلام والحافظ لحديث الرسول ﷺ. ولد =

ومسلم⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ أول الآية نعت للظالمين. والمعنى: الذين يتسببون للصد عن دين الله وطاعته، ويبغون لملة الإسلام غيراً وعوجاً، ويتأولون القرآن على خلاف تأويله ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ أعاد كلمة «هم» تأكيداً لشأنهم في الكفر.

قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ معناه: أولئك ليسوا بفائتين عن الله في الأرض، ولا مهرب لهم من عذابه حتى يجزيهم بأعمالهم الخبيثة.

قوله تعالى: ﴿يُضَعَّفُ لَهُمُ الْعَذَابُ﴾ أي لا يقتصر بهم على عقاب الكفر، بل يعاقبون على الكفر، وعن الصد في سبيل الله. وقيل معناه: كلما يضاعف من العذاب جاءهم ضعف من العذاب.

قوله تعالى: ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ﴾ أي كان يثقل عليهم سماع الحق من شدة عداوتهم للنبي ﷺ، وما كانوا يبصرون لأنهم صم عن الحق عمي لا يبصرون ولا يهتدون.

= في بخارى ونشأ يتيماً، قام برحلة إلى خراسان، والعراق، ومصر، والشام. من مؤلفاته: «الجامع الصحيح» و«التاريخ». توفي رحمه الله سنة ست وخمسين ومائتين من الهجرة. وكتابه «الجامع الصحيح» في الحديث يعتبر رأس كتب الحديث وأجلها، أجمع المسلمون على صحته وتلقوه بالرضى والقبول. وقد قسمه إلى كتب وأبواب، وحقق بتأليفه جمع الصحيح من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، واستنباط المسائل الفقهية من الأحاديث التي جمعها. حظي هذا الجامع بالاهتمام فدونت عليه الشروح منها: «فتح الباري» للعسقلاني، و«عمدة القاري» للعيني، و«إرشاد الساري» للقسطلاني.

تذكرة الحفاظ: 555/2. البداية والنهاية: 24/11 - الاعلام: 34/6.

(1) أبو الحسين، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: حافظ، من أئمة الحديث، ولد في نيسابور ورحل إلى الحجاز، ومصر، والشام، والعراق، توفي رحمه الله في نيسابور في رجب سنة إحدى وستين ومائتين هجرية.

من مؤلفاته: «الجامع الصحيح» في الحديث، وهو أحد الصحيحين المعول عليهما، وقد جمع فيه الإمام مسلم ما صح عنده من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في منهج علمي دقيق، وقد بذل فيه عناية فائقة في نقد الرجال وتمحيص الروايات، وله شروح ومختصرات عديدة من أهمها: شرح النووي. تذكرة الحفاظ: 588/2 - البداية والنهاية: 33/11 - الاعلام: 222/7.

قوله تعالى:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾ لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِرُونَ ﴿٢٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾﴾

قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ أي أهلكوا أنفسهم في الآخرة، وذكر الهلاك بلفظ الخسران لأن الخسران: هو ذهاب رأس المال، ورأس مال الإنسان نفسه.

قوله تعالى: ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ أي وذهب عنهم الانتفاع بأعمالهم التي كانوا يكذبون بها على الله كما قالوا في الدنيا، وقيل: معناه ذهبت عنهم الأصنام التي كانوا يعبدونها في الدنيا يقرون بقولهم أنها آلهة.

قوله تعالى: ﴿لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِرُونَ ﴿٢٢﴾﴾ قيل معناه: لا جرم: لا بد، ويقال: لا محالة، ويقال: حقاً. قال سيبويه: لا جرم بمعنى حق^(١). وقال الزجاج: لا نفي لما ظنوا أنه ينفعهم كأنه قال لا ينفعهم ذلك^(٢). ﴿لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِرُونَ ﴿٢٢﴾﴾ أي كسب ذلك الفعل لهم الخسران، وجرم معناه: كسب، وذلك قوله: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ﴾^(٣).

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ الإخبات: الخشوع والتواضع والطمأنينة، أي تواضعوا وخشعوا لربهم. وقال مجاهد: اطمأنوا، وقال قتادة: أنابوا^(٤). وهذه الآية نازلة في أصحاب رسول الله ﷺ وما قبلها نازلة في المشركين، ثم ضرب الله مثلاً في الفريقين.

قوله تعالى:

﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا

(١) سيبويه، الكتاب: 1: 469.

(٢) الزجاج، معاني القرآن: 3/ 46.

(٣) سورة المائدة (5)، الآية: 2، 8.

(٤) ذكر الطبري في تفسيره: 15/ 289 - 290 قولي قتادة ومجاهد.

نَذْكُرُونَ ﴿٢٤﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْيَمِّ ﴿٢٦﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِآدِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾

قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى﴾ يعني الكفار، ﴿وَالْبَصِيرَ وَالسَّمِيعَ﴾ يعني المؤمنين، لأنهم سمعوا الحق وأبصروه فاتبعوه.

قوله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ﴾ أي هل يستوي الأعمى والبصير والسميع والأصم عند عاقل؟ فكما لا يستويان عند أحد من العقلاء، فكذلك لا يستوي حال المؤمن والكافر عند الله في الدنيا والآخرة ﴿أَفَلَا نَذْكُرُونَ﴾ ﴿١٥٥﴾ أي أفلا تتعظون بأمثال القرآن؟

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ ﴿٢٥﴾ ابتداء أول رسول جاء بالشرعة بعد آدم عليه السلام وهو نوح عليه السلام، أول من جاء بتحريم الأمهات والأخوات.

قوله تعالى: ﴿إِنِّي لَكُمْ﴾ من فتح الألف كان التقدير: أرسلنا نوحاً بأني لكم، ومن كسر فتقديره: إني لكم^(١).

وقوله تعالى: ﴿أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾ أي وليقول ألا تعبدوا إلا الله، فإني لا إله إلا هو ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْيَمِّ﴾ أي إني أعلم أن يكون عليكم إن لم تؤمنوا عذاب يوم اليم. وإنما وصف اليوم بالآلم لأن أسباب الآلم يقع فيه، فنسب الآلم إليه.

قوله تعالى: ﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا﴾ أي قال الرؤساء والأشراف الذين كفروا من قوم نوح ما نراك يا نوح إلا بشراً مثلنا في الصورة والخلقة، فلم صرت أولى أن تكون نبياً ورسولاً لله منا؟

قوله تعالى: ﴿وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِآدِي الرَّأْيِ﴾ أي ما نراك اتبعك

(١) ابن خالويه، إعراب القراءات السبع وعللها: 278/1.

إلا الذين هم أسافلنا وأحسننا. قال ابن عباس: يريدون المساكين الذين لا عقول لهم ولا شرف، ولا مال. والردل: الدون من كل شيء.

قوله تعالى: ﴿بَادِيَ الرَّأْيِ﴾ من قرأ: باديء - بالهمزة فمعناه: إنهم اتبعوك بأول الرأي من دون تفكر ونظر، من قولهم: بدأت الأمر أي ابتدأته، ويجوز أن يكون المعنى: بادي الرؤية، أي بأول ما تقع الرؤية عليهم يعلم أنهم أراذلنا، وقد يكون الرأي بمعنى الرؤية. قال الله تعالى: ﴿يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ﴾⁽¹⁾ أي رؤية العين. ومن قرأ: بادي - بغير همز فمعناه: ظاهر الرأي⁽²⁾، وهم يعرفون الظاهر ولا تمييز لهم، ويجوز أن يكون معناه: اتبعوك في الظاهر وباطنهم على خلاف ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ﴾ أي وما نرى لك ولقومك علينا من فضل، فإن الفضل يكون بكثرة المال وشرف النسب والمنزلة في الدنيا، بل نظنكم كاذبين فيما تقولونه على الله وفيما تدعوننا إليه.

قوله تعالى:

﴿قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ يَنبَغٍ مِّن رَّبِّي وَءَالَيْتِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُمِيتَ عَلَيْكُمْ أَنْزَلْنَاهُمْ هَاهُنَا كَذِبًا ۖ وَيَقَوْمِ لَا أَشْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُّلَقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَأَيْتُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ۚ وَيَقَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۚ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۚ﴾

قوله تعالى: ﴿قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ يَنبَغٍ مِّن رَّبِّي﴾ أي قال نوح: أخبروني إن كنت على برهان، وحجة من ربي، وآتاني نعمة من عنده وهي النبوة، فخفيت عليكم هذه النعمة التي ظهرت لمن اتبعني، لم تبصروها

(1) سورة آل عمران (3)، الآية: 13.

(2) ذكر ابن خالويه في إعراب القراءات: 278/1 قراءة: بادي الرأي بهمز وبدونها - وكذا النحاس في إعراب القرآن: 280/2.

لشقاوتكم أيمكننا أن نجعلكم قابلين لها وأنتم لها كارهون؟ هذا أمر لا يكون. قال قتادة: والله لو استطاع نبي الله لألزمها قومه. ولكنه لا يملك ذلك⁽¹⁾. فإن قيل: فهلا قال: فعميت عنها وهم الذين كانوا عموا؟ قلنا: قد بينا أنه وضع ذلك موضع فخفيت عليكم، ثم لا فرق بين اللفظين، كما لا فرق بين قولهم: أدخلت الخاتم في الأصبع، وأدخلت الأصبع في الخاتم، ومن قرأ: فعميت - بضم العين وتشديد الميم⁽²⁾، فالمعنى: ألبيت عليكم نبوتي.

قوله تعالى: ﴿وَيَقَوْمٌ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا﴾ أي لا أسألكم على دعائي إلى الله مالا فتخشون العدم في مالكم بإجابتي ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ أي ما ثوابي إلا على الله يعطيني في الآخرة. ✓

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ قال ابن جريج: إنهم سألوا طرد الذين آمنوا ليؤمنوا به أنفة من أن يكونوا معهم على سواء، فقال: لا يجوز إلي طردهم بقولكم وازدراءكم، إنهم ملاقوا ما وعدهم ربهم فيجزئهم بأعمالهم، ويقال: فتخاصموني عنده إن طردتهم ولكني أراكم قوماً تجهلون أمر الله وما فيه صلاحكم⁽³⁾.

قوله تعالى: ﴿وَيَقَوْمٌ مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ﴾ معناه: يا قوم من يمنعني من العقاب النازل بي يوم القيامة إن طردت من آمن بي وآويت من كفر، أفلا تتعظون بما أقول وتؤمنون.

قوله تعالى: ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾ أي لا أرفع نفسي فوق منزلتي فأقول إن عندي مقدورات الله فأخص بذلك من أشاء وأمنعه ممن أشاء. وقوله تعالى: ﴿وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾ أي ولا أدعى علم الغيب، فإني لا أعلم إلا ما علمني الله. ويقال إنهم لما قالوا لنوح عليه السلام إن هؤلاء إنما آمنوا بك واتبعوك في ظاهر ما يرى منهم أجابهم نوح بهذا فقال: ﴿لَا أَقُولُ لَكُمْ

(1) ذكر الطبري في تفسيره: 299/15 قول قتادة.

(2) ابن خالويه، إعراب القراءات: 279/1.

(3) تفسير الطبري: 301/15.

عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ ﴿٣١﴾ يعني غيوب الله التي يعلم منها ما يضمرة الناس. ﴿وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾ أي ولا أعلم ما يسرونه في أنفسهم، فسبيلي قبول إيمانهم الذي ظهر لي ومضمراتهم لا يعلمها إلا الله.

قوله تعالى: ﴿وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ﴾ هذا جواب لقولهم: ﴿مَا نَزَلَكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا﴾ أي ولا أدعي أنني ملك نزلت إليكم من السماء.

قوله تعالى: ﴿وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا﴾ أي لا أقول للذي تحتقر أعينكم ويستصغر أن يؤتيهم الله إصلاحاً في الدين وفلاحاً في الآخرة، يعني المؤمنين الذين قالوا هم أراذلنا.

قوله تعالى: ﴿إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ أي إن طردتهم تكذيباً لظاهر إيمانهم.

قوله تعالى:

﴿قَالُوا يَنْوُحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٣٢) قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْنَاهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا يَنْحَرُمُونَ ﴿٣٥﴾

قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَنْوُحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا﴾ أي قالوا يا نوح قد خاسمتنا فيما دعوتنا إليه من دين غير دين آبائنا فأكثرت خصومتنا ودعائنا فلا نقبل منك ﴿فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا﴾ أي بما تعدنا أن الله يعذبنا على الكفر ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ أراد بهذا القول أن يلبسوا على ضعفائهم أن نوحاً عاجز عن إنزال العذاب بهم.

قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ﴾ أي إن العذاب ليس بيدي ولكن الله هو الذي يقدر عليه ينزله عليكم إن شاء ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ الله من إنزال العذاب بكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنْ نوحاً عليه السلام كان إذا جادل قومه عذبه، فإذا أفاق قال: اللَّهُمَّ اهد قومي فإنهم لا يعلمون»^(١).

(١) ذكره الطبري في تفسيره بسنده: 313/15، رقم: 18137 - البغوي، معالم التنزيل: 206/3.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ﴾ معناه: قال لهم: لا ينفعكم دعائي وتحذيري إياكم إن أردت أن أحذركم من عذاب الله إن كان الله يريد أن يضلكم عن الهدى مجازاة لعملكم، فإن إرادة الله فوق إرادتي ويكون ما يريد لا ما أريد. فإن قيل: كيف يجوز أن تكون إرادة إبليس موافقة لإرادة الله، وإرادة نوح مخالفة لإرادة الله؟ فالجواب: أن الله تعالى شاء لأولئك القوم الكفر، وشاء لنوح أن يسألهم عن الإيمان، وشاء لإبليس أن يشاء لهم الكفر، فالكل بمشيئة الله تعالى. ويقال معنى قوله: ﴿إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ﴾ أي إن كان الله يريد أن يهلككم ويجنبكم عن رحمته بكفركم كما قال: ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا﴾⁽¹⁾ أي هلاكاً وعذاباً. والغى قد يكون بمعنى الخيبة كما قال الشاعر:

فمن يلقي خيراً يحمد الناس أمره . ومن يغو لا يعدم على الغي لائماً⁽²⁾

أي ومن يخيب. يقال غوى الرجل يغوى غياً إذا فسد عليه أمر أو فسد هو في نفسه، ومنه ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾⁽³⁾ أي فسد عليه عيشه في الجنة، وهذا أيضاً يؤول إلى معنى الخيبة لأن الخيبة فيها فساد العيش. وذكر الحسن في معنى الآية: لا ينفعكم نصحي اليوم إذا نزل بكم العذاب فاستدركوا أمركم قبل نزول العذاب لتتفعدوا بنصحي.

قوله تعالى: ﴿هُوَ رَبُّكُمْ﴾ أي مالكم يقدر على إنزال العذاب بكم ﴿وَالِيَهُ تَرْجَعُونَ﴾ أي إليه مصيركم بعد الموت فيجزئكم بأعمالكم وهذه الآية مما يحتاج بها أن الشرط إذا اعترض على الشرط من غير أن يتخللها، الجواب، كان الشرط الثاني مقدماً على الأول في المعنى، حتى ولو قال قائل: إن دخلت الدار إن كلمت زيدا فعبدي حر، لا يحنث حتى يكلم ثم يدخل. فيكون تقدير الآية: ولا ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن يغويكم إن أردت أن أنصح لكم.

(1) سورة مريم (19)، الآية: 59.

(2) نسبه ابن منظور في اللسان - غوى - للمرقش.

(3) سورة طه (20)، الآية: 121.

قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي﴾ معناه: أن قومه يقولون: إن نوحاً قد تقول على الله الكذب. فأمر الله نوحاً أن يجيبهم بالقول اللين بعد المبالغة في إقامة الحجة عليهم فيقول لهم: ﴿إِنْ افْتَرَيْتُهُ﴾ أي إن تقولت الكذب على الله تعالى فعلي عقوبة جرمي، وأنا بريء من عقوبة جرمكم. ويقال معنى الآية: أم يقول أهل مكة إن محمداً ﷺ قد افتري قصة نوح، قل إن افتريته فعلي إجرامي⁽¹⁾، والإجرام يستعمل في كسب الإثم خاصة. قوله تعالى:

﴿وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِكَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ فَلَا يَتَّبِعْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (36) وَأَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا وَلَا تَخْطُبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ (37) وَيَصْنَعِ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (38) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (39)﴾

قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِكَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ﴾ أي أوحى الله إلى نوح أنه لن يصدق من قومك سوى من صدق فلا تغتم بالحزن عليهم. والابتياس: هو الغم على وجه الاستكانة للحزن على الشأن. ف قيل: إنما دعا نوح عليه السلام بقوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾⁽²⁾ بعد هذا الوحي⁽³⁾.

قوله تعالى: ﴿وَأَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا﴾ أي اصنع السفينة بحفظنا لك حفظ الرائي لغيره لدفع الضرر عنه. وذكر الأعين لتأكيد الحفظ. ويقال معناه: بأعين الملائكة الذين يعرفونك كيف تصنع بالسفينة. قوله تعالى: ﴿وَوَحِّينَا﴾ أي وبأمرنا إياك.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَخْطُبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي لا تراجعني الكلام في نجاة

(1) تفسير الطبري: 305/15 عبارته قريبة من هذه.

(2) سورة نوح (71)، الآية: 26.

(3) ذكره الطبري في تفسيره: 307/15 - 308 عن قتادة والضحاك.

الذين ظلموا أنفسهم بالكفر ﴿إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ﴾ بالطوفان.

قوله تعالى: ﴿وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ﴾ أي لما أخذ نوح عليه السلام في علاج السفينة. وروي أنه استأجر أجراء ينحتون معه، وكلما مر عليه ملاء من قومه هزأوا به لمعالجته السفينة، لأنهم كانوا يرونه يعمل السفينة مع أنه لم يكن بقربه ماء، وكان من لدن آدم عليه السلام إلى نوح يسقون من ماء المطر بلا بحر ولا نهر جار، وكانوا يقولون: انظروا إلى هذا الشيخ الضال يصنع هذه السفينة يخوفنا بالغرق ويجعل للماء إكافا فأين الماء. وكانوا يقولون له في كلامهم: فرغت من أمر النبوة وأخذت في أمر النجارة. وكانوا يرونه ينجر الخشب ويهيء شبه البيت العظيم، فإذا سألوه عن ذلك قال: أعمل سفينة تجري في الماء. ولم يكن هنا ماء، ولم يكن قبل ذلك سفينة وكانوا يتضحكون ويتعجبون من عمله، فقال لهم نوح: إن تسخروا منا الآن فإنا نسخر منكم عند نزول العذاب كما تسخروا أنتم الساعة، أي إن كنتم تسخرون لما ترون من صنعة الفلك، فإنا نعجب من غفلتكم عما أظلكم، فسوف تعلمون من أحق بالسخرية منا ومنكم، وتعلمون من الذي يأتيه عذاب يخزيه في الدنيا وينزل عليه عذاب دائم في الآخرة.

قوله تعالى:

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٤٠﴾﴾ وقال أركبوا فيها بِسْمِ اللَّهِ بِحَبْرِنَهَا وَمُرْسِنَهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٤١﴾ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنِي أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ سَاوِيَ إِلَىٰ جِبَلٍ يَْعَصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴿٤٣﴾ وَقِيلَ يَتَّارِضْ أَبْلَغِي مَاءَكِ وَنَسَمَاءُ أَقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾﴾

قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ﴾ قال ابن عباس: وذلك أن الله تعالى أوحى إليه أن موعدك أن يخرج الماء من آخر مكان في دارك وهو تنور

الخابزة تنور آدم عليه السلام، مكان يوم حج نوح عليه السلام إلى البيت رأى تنور آدم عليه السلام فحمله معه ووهبه الله تعالى له، ثم قال له: إذا رأيت الماء قد فار منه فاحمل في السفينة ما أمرت به من أجناس الحيوان من كل زوجين اثنين، واحمل أهلك إلا من سبق عليه القول بالعذاب وهي امرأته الكافرة وابنه كنعان استثناهما الله تعالى من حمله أهله⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ ءَامَنَ﴾ أي واحمل من آمن معك أيضاً في السفينة. وقال ابن عباس وعكرمة والزهري: معنى قوله: ﴿وَفَارَ النَّوْرُ﴾ أي انبجس الماء على وجه الأرض.

وقال علي رضي الله عنه: وفار التنور: أي طلع الفجر⁽²⁾.

وقوله تعالى: ﴿جَاءَ أَمْرُنَا﴾ أي عذابنا.

قوله تعالى: ﴿قُلْنَا اْحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ أي احمل في السفينة من كل زوجين اثنين: الذكر زوج والأنثى زوج. وهو قول الحسن ومجاهد وقتادة قالوا: ذكراً وأنثى⁽³⁾. فلما فار التنور أرسل الله السماء بمطر شديد، فأقبلت الوحوش حين أصابها ماء السماء إلى نوح وسخرت فحملت في السفينة من كل طير زوجين، ومن كل وحش زوجين، ومن كل دابة وبهيمة زوجين، ومن كل سبع زوجين، وحمل من البقر والغنم خمسة أزواج، وبعث الله جبريل فقطع فقار العقرب، وضرب فم الحية فحملها في السفينة، وكانت السماء تمطر، وكان هو عند قومه يحذرهم حتى ابتلت أقدامهم وصار الماء إلى الكعبين، ثم حذرهم حتى صار الماء إلى نصف الساق، ثم حذرهم حتى صار الماء إلى الركب وإلى الحقو من كل ذلك يحذرهم وينذرهم وكان ينوح ويبكي عليهم. قال ابن عباس: سمي نوحاً لأنه كان ينوح على الإسلام حيث لم يقربه قومه. فلما بلغ الماء إلى السرة قال غرق قومي. ثم قال لابنه كنعان: يا بني اركب معنا. فكثر

(1) تفسير الطبري: 314/15.

(2) تفسير الطبري: 319/15 - 320.

(3) نفسه: 322/15.

الماء حتى صار فوق الجبال خمسة عشر ذراعاً بالذراع الأول، وكان للسفينة ثلاثة أبواب بعضها أسفل من بعض، حمل في الباب الأسفل السباع والهوام، وفي الباب الأوسط السباع والبهائم، وفي الباب الأعلى بني آدم وكانوا ثمانين إنساناً: أربعين رجلاً وأربعين امرأة، وكان معه امرأته سوى التي غرقت وثلاثة بنين: سام، وحام، ويافث، ونساؤهم، واثنان وسبعون إنساناً فيهم الخضر وهو ابن بنت نوح. واختلفوا في مقدار السفينة: قال الحسن: كان طولها ألفاً ومائتي ذراع وعرضها ستمائة ذراع. قال ابن عباس: كان طولها ثلاثمائة ذراع، وعرضها خمسون ذراعاً، وارتفاعها ثلاثون، وهو قول قتادة، قال: وكان بابها في عرضها⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾ أي واحمل أهلك، يعني ولده وعياله ﴿إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾ يعني امرأته واغلة، وابنه كنعان ﴿وَمَنْ ءَامَنَ﴾ أي واحمل من آمن.

قوله تعالى: ﴿وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ أي نفر قليل، قيل: ثمانون إنساناً، وقيل: إنما آمن ثلاثة بنين وثلاث كنان، والكنائن زوجات البنين. وقال ابن جريج: كانوا ثمانية أنفس⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرْسَاهَا﴾ أي قال لهم نوح: اركبوا في السفينة. وقوله: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ يجوز أن يكون متصلاً بقوله: ﴿ارْكَبُوا﴾ أي اركبوا بسم الله، ويجوز أن يكون متصلاً بقوله: ﴿مَجْرِبَهَا وَمُرْسَاهَا﴾ أي بسم الله إجراؤها وإرساؤها. وقال الضحاك: كانوا إذا أرادوا أن تجري السفينة قالوا: بسم الله. فجرت، وإذا أرادوا أن يرسوها قالوا: بسم الله فسرت⁽³⁾. ومن قرأ مجراها - بنصب الميم، فهو عبارة عن الموضع الذي تجري فيه. ولم يقرأ أحد: مرساها - إلا بضم الميم. ومن قرأ: مجريها ومرسيها - بالكسر فهو نعت الله⁽⁴⁾. والمعنى: بسم الله المجري لها حيث يشاء، والمرسي لها حيث يشاء.

(1) تفسير الطبري: 311/15 - البغوي، معالم التنزيل: 208/3.

(2) تفسير الطبري: 325/15.

(3) البغوي، معالم التنزيل: 211/3.

(4) ابن خالويه، إعراب القراءات: 1:280 وما بعدها، إعراب القرآن: 283/2.

قوله تعالى: ﴿وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ﴾ يعني السفينة تجري بهم في أمواج كالجبال العظيمة. وتنادى نوح ابنه كنعان، وكان كافراً، وكان في معزل عنه ولم يركب معه، وقيل معناه: وكان في معزل من دين أبيه: يا بني اركب معنا في السفينة بشرط الإيمان. وكذلك قال: ولا تكن مع الكافرين على دينهم فتغرق معهم. وقال الحسن: إنما دعاه إلى ركوب السفينة لأن ابنه كان يظهر له الإيمان نفاقاً وكان يحسبه مؤمناً. واختلف القراء في قوله: ﴿يَبْنِي﴾ قرأ بعضهم بكسر الياء على الإضافة⁽¹⁾، وهو الأجود، لأن الأصل: يا بنيي بثلاث ياءات: ياء التصغير وياء أصلية وياء الإضافة، فحذفت ياء الإضافة وتركت الكسرة دليلاً على الإضافة، وأدغمت إحدى الياءين في الأخرى. وقرأ بعضهم: يا بني - بفتح الياء⁽²⁾ على أن أصله: يا بنياء - بالالف، كما تقول العرب: يا غلاماً أقبل، يريد: يا غلامي فتبدل الف من ياء الإضافة على وجه الندبة والتفجع، وكان الأصل: يا بنياء، ثم حذفت الف لسكونها، وسكون الراء من قوله: ﴿أَرْكَبْ﴾.

قوله تعالى: ﴿قَالَ سَأُوَّىٰ إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ﴾ أي قال ابن نوح: سأذهب وأرجع إلى مأوى من الجبل حريز يمنعني من آفات الماء. قال له نوح عليه السلام: ﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾ بالنجاة. وتقدير الكلام: لا عاصم اليوم من عذاب الله إلا الله تعالى. وقال بعضهم: لا عاصم اليوم من عذاب الله إلا من رحمه الله وهو نوح عليه السلام، فإنه قد جعل الله إليه إركاب المؤمنين في السفينة. وقيل معناه: لا معصوم اليوم إلا من رحمه الله، وهذا كما قال الحطية⁽³⁾:

(1) ابن خالويه في المصدر السابق.

(2) نفس المصدر.

(3) أبو مليكة، جرول بن أوس بن مالك العبسي: كان من فحول الشعراء ومتقدميهم وفصحائهم، متصرف في جميع فنون الشعر من المديح والهجاء والفخر والنسيب، وهو مخضرم أدرك الإسلام فأسلم، وتوفي سنة خمس وأربعين.

طبقات فحول الشعراء: 98 - الأغاني: 149/2 - الأعلام: 118/2.

دع المكارم لا ترحل لبغيته .: واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي⁽¹⁾

أراد المطعمون المكسو، ومنه يقال: يسر كاتم، أي مكتوم. وقوله: ﴿إِلَّا مَنْ رَجِمَ﴾ استثناء منقطع، أي لكن من رحم الله.

قوله تعالى: ﴿وَحَالٌ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ﴾ أي حال الموج بين كنعان، ونوح، وقيل: بين كنعان، والجبل وصار من المغرقين.

قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ يَتَّزِضُ آبَعَى مَاءَكِ وَيَسْمَاءُ أَقْلَعَى﴾ أي قيل بعدما تناهى من الطوفان، وذلك لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن السماء أمطرت أربعين يوماً الليل والنهار، وخرج ماء الأرض أربعين يوماً الليل والنهار وسارت بهم السفينة فطافت بهم الأرض كلها في خمسة أشهر لا تستقر على شيء حتى أتت الحرم فلم تدخل، ودارت بالحرم أسبوعاً، ورفع البيت الذي بناه آدم إلى السماء وهو البيت المعمور، وجعل الحجر الأسود على أبي قبيس أودع فيه. ثم ذهبت بهم السفينة في الأرض حتى انتهت بهم إلى الجودي، وهو جبل بأرض الموصل، فاستقرت عليه بعدة خمسة أشهر. ويقال: ركب نوح السفينة لعشر ماضين من رجب، وخرج منها يوم عاشوراء فذلك ستة أشهر⁽²⁾. فلما استقرت السفينة على الجودي كشف نوح الطابق الذي فيه الطير، فبعث الغراب ليأتيه بالخبر، فأبصر جيفة فوق عليها وأبطأ على نوح ولم يأت، فأرسل الحدأة على أثره فأبطأت عليه فلم تأت، فدعا على الغراب أن يكون طويل العمر في مخافة وشقاء. ثم أرسل الحمامة بعد الحدأة فلم تجد موقعاً فرجعت، فبسط لها نوح عليه السلام كفه فوقعت عليه، ثم مكث ما شاء الله، ثم أرسلها مرة أخرى فجاءت بورق الزيتون، فعرف نوح أن الماء قد نقص وظهرت الأشجار، ثم أرسلها بعد ذلك فوقعت على الأرض وغابت رجلاها في الطين، فعرف نوح أن

(1) هذا البيت من جملة أبيات قالها الحطيئة في الزبرقان، فشكاه إلى عمر بن الخطاب، فسأل عمر حسان: أهجاه؟ قال: لا. وفسره حسان على أن الطاعم والكاسي على النسب، أي ذو طعام يشتهي وكسوة يتخيرها. (ديوانه: 54 - اللسان: طعم وكسا).

(2) تفسير الطبري: 335/15.

الأرض قد ظهرت فدعا لها فقال: كوني آنس الطير وأنعمه وأكيسه.

قوله تعالى: ﴿يَتَأَرَضُ أَبْلَعِي مَاءَكَ﴾ أي انشفي الماء الذي خرج منك.

قوله تعالى: ﴿وَيَسْمَأُ أَقْلَعِي﴾ أي كفي عن الصب. يقال: أقلعت السماء إذا استمسك المطر حتى لم يبق له أثر، وأقلعت الحمى عن فلان إذا تركته.

قوله تعالى: ﴿وَغِيضَ الْمَاءِ﴾ أي ونشفت الأرض ماءها، يقال غاض الماء يغيض إذا سار في الأرض.

قوله تعالى: ﴿وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾ أي وقع هلاك الكفار على التمام هلك من هلك ونجا من نجا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نشفت الأرض ماءها الذي خرج منها، وذهب ماء السماء إلى البحور، لأن الله تعالى قال: يا أرض ابلعي ماءك ﴿وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ﴾ أي استوت السفينة على الجودي شهراً، وهو جبل بالجزيرة. ﴿وَقِيلَ بَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ يجوز أن يكون معناه قال الله تعالى: بعدا، أي سحقا من رحمة الله للقوم الكافرين، ويجوز أن يكون هذا من قول أهل السفينة حين نجوا من الغرق وخرجوا من السفينة قالوا بعدا للقوم الظالمين، أي أبعدهم الله من رحمته في الآخرة أيضاً.

قوله تعالى:

﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ﴾ (45) قَالَ يَنْوُحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَتَّبِعْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّي أَخْطَاكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (46) قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَسِرِينَ (47)

قوله تعالى: ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي﴾ أي من قومي، وإن وعدك بنجاة قومي صدق لا شك فيه ﴿وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ﴾ في قولك وفعلك. وكان دعاء نوح عليه السلام بهذا الدعاء حين حال الموج بينه وبين ابنه كنعان.

قوله تعالى: ﴿قَالَ يَنْوُحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ معناه: قال الله يا نوح إنه ليس من أهلك الذي وعدتك أن أنجيهم إنما أهلك أهل دينك فإن

ابنك كافر ليس على دينك، فانقطعت العصمة بينك وبينه بكفره وإيمانك. قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ أي سؤالك إياي أن أنجي كافراً عمل غير صالح. قرأ الكسائي ويعقوب: عمل - بكسر الميم وفتح اللام، غير - بالنصب أي إنه عمل بالشرك والتكذيب، وقرأ الباقر: عمل - بالرفع والتنوين، غير صالح - بالرفع، أي إنه ذو عمل غير صالح⁽¹⁾. وقيل: إن سؤالك إياي نجاة ولدك الذي ليس من أهلك سؤال غير مرضي.

قوله تعالى: ﴿فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ قرأ ابن كثير بتشديد النون وفتحها، وقرأ أهل المدينة والشام بتشديد النون وكسرهما⁽²⁾، والمعنى واحد، أي لا تسألني ما ليس لك به علم أنه صواب وأني أفعله.

قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَعْظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ أي إني أعظك أن تسألني سؤال الجاهل، ولكن سلني سؤال العالم بي. والوعظ في اللغة: هو الزجر عن القبيح. وكان نداء نوح ﴿رَبِّ إِنِّي أَبْنَىٰ مِنْ أَهْلِي﴾ نداء تعظيم لله على ظن أن ابنه من أهل دينه. وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ رد لنبيه على أنه ليس من أهل دينه ولا من أهل أن أتلطف له. واختلفوا في هذا الابن فقال بعضهم: إنه لم يكن ابن نوح لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ أي من ولدك، وهو قول مجاهد والحسن، والمعنى على قولهما أنه ولد لغير «رشة». قال قتادة: وسألت الحسن عنه فقال: والله ما كان ابنه، وقرأ: ﴿فَخَانَتْهُمَا﴾⁽³⁾ فقلت: إن الله تعالى حكى عنه أنه قال: ﴿إِنَّ أَبْنَىٰ﴾ وقال: ﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ أَبْنَاهُ﴾ وأنت تقول لم يكن ابنه، وأن أهل الكتابين لا يختلفون في أنه كان ابنه. فقال الحسن: ومن يأخذ دينه عن أهل الكتاب إنهم يكذبون⁽⁴⁾. وقال ابن جريج: وهو يحسب أنه ابنه،

(1) ابن خالويه، إعراب القراءات السبع وعللها: 1/ 283 - الأصبهاني، المبسوط في القراءات العشر: 239.

(2) ابن خالويه في المصدر السابق.

(3) سورة التحريم (66)، الآية: 10.

(4) تفسير الطبري: 15/ 341.

وكان ولد علي فراشه⁽¹⁾. وقال بعضهم: إنما كان ابن امرأته. واستدلوا بقوله: ﴿إِنَّ أَبْنِيَّ مِنْ أَهْلِي﴾ ولم يقل إن ابني مني⁽²⁾. وهو قول أبي جعفر الباقر⁽³⁾. وقال أكثر المفسرين إنه كان ابنه من صلبه. وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ أي الذين وعدتك أن أنجيهم. قالوا: وما بغت امرأة نبي قط، وإنما كانت خيانتها في الدين لا في الفراش، ولأن الله تعالى يعصم أنبياءه صلوات الله عليهم أن يقع من نسائهم ما يلحق بهم عيباً في الدنيا، وإن كان قد يقع منهن ما يكون عيباً في أمر الآخرة. وفي الحديث: «ما بغت امرأة نبي قط»، وكانت خيانتها له أنها كانت تقول للناس: إنه مجنون. أو كانت تدل على الأضياف. وهذا قول ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك⁽⁴⁾. قال أبو معاوية البجلي⁽⁵⁾: قال رجل لسعيد بن جبير: قوله: ﴿إِنَّ أَبْنِيَّ مِنْ أَهْلِي﴾ هل كان ابن نوح؟ فسبح الله طويلاً وقال: لا إله إلا الله يحدث الله محمداً أنه ابنه وتقول أنت ليس ابنه، كان ابنه ولكن كان مخالفاً في النية والعمل⁽⁶⁾ والدين، فمن ثم قال: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ وهذا القول أولى بالصواب وأليق بظاهر الكتاب.

قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾ أي قال نوح إني أمتنع بك أن أسألك ما ليس لي به علم أنه صواب، وإلا تغفر لي خطيئتي هذه، وهي هذا السؤال ﴿وَتَرَحَّمَتْنِي أَسْأَلُ﴾ والخسرين بالوزر والعقوبة.

(1) المصدر نفسه: 342/15.

(2) المصدر نفسه: 342/15.

(3) أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، باقر العلم: كان عالماً ثقة كثير الحديث، عد من فقهاء المدينة التابعين، روى عن جابر وابن عمر وابن عباس، وعنه ابنه جعفر الصادق والزهري وجماعة، توفي سنة ثمان مائة.

الطبقات الكبرى: 246/5 - الجرح والتعديل: 26/8.

(4) الطبري في المصدر السابق: 343/15.

(5) أبو معاوية البجلي، عمار بن معاوية الدهني: ثقة، روى عن سعيد بن جبير وغيره، توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائة.

الطبقات الكبرى: 141/3.

(6) تفسير الطبري: 344/15.

قوله تعالى:

﴿قِيلَ يَنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (48) ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (49)

قال أبو بكر الحداد:

قوله تعالى: ﴿قِيلَ يَنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ﴾ أي قال الله لنوح اهبط من السفينة إلى الأرض بأمن وسلامة من الآفات وبركات، أي وخيرات تامة عليك وعلى الذين معك من المؤمنين.

قوله تعالى: ﴿وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي وأمم سَنُمَتِّعُهُمْ عليهم بعدك في الدنيا، ثم يمسهم في الآخرة منا عذاب أليم وهم الكافرون وأهل الشقاوة. فهبط نوح ومن معه من الجودي ولم يكن لواحد منهم نسل إلا لنوح وأولاده كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾ (1). وعن محمد بن كعب قال: دخل في السلام والبركة كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة، ودخل في العذاب والإمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة (2). وفي الآية دلالة على ذلك، لأن لفظ الأمم يدل على الجماعات الكثيرة. ولم يكن مع نوح في السفينة إلا قليل.

قوله تعالى: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾ أي تلك القصة التي ذكرتها لك يا محمد قصة نوح من أخبار الأمور الغائبة عنك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا القرآن، وهذا منه من الله تعالى فاصبر على أذى الكفار كما صبر نوح على أذاهم، واصبر على القيام بأمر الله وتبليغ الرسالة وما تلقى من أذى قومك كما صبر نوح على أذى قومه ﴿إِنَّ الْعَقِيبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ أي إن آخر الأمور بالسعادة والظفر والنصر للمتقين كما كانت لنوح ومن آمن به.

(1) سورة الصافات (37)، الآية: 77.

(2) تفسير الطبري: 353/15.

قوله تعالى:

﴿وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنَّا أَنْتُمْ
إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ يَنْقُومِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّا أَجْرِيكَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا
تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾ وَيَنْقُومِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
وَيَزِدَّكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا﴾ أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا في
النسب ﴿قَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ أي وحدوه دون الأصنام فإنها ليست بآلهة وما
أنتم إلا كاذبون في قولكم إنها آلهة.

قوله تعالى: ﴿يَنْقُومِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ أي لا أسألكم على ما أؤدي
إليكم من الرسالة مالا فتهموني أنني أبتغي بذلك اكتساب مال، وتخشون أن
الزمكم غراماً في مالكم ﴿إِنَّا أَجْرِيكَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي﴾ أي ما ثوابي إلا على
الذي خلقني ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أن الأمر على ما أقوله. وأصل الفطر: الشق، وسمي
الخلق فطراً لأنه يظهر به المخلوق كما يظهر الشيء بالشق.

قوله تعالى: ﴿وَيَنْقُومِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ أي استغفروا ربكم من
الكفر والذنوب ثم ارجعوا إليه بالندم والعزم على ترك العود في الذنوب، يرسل
السماء عليكم بالمطر دائماً متواتراً، ويزدكم قوة في أبدانكم وأموالكم إلى قوتكم
التي لكم ولا تتولوا عما أدعوكم إليه مذنبين.

قوله تعالى:

﴿قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ
بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾ إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوِّ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي
بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِّنْ دُونِهِ فَكِدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ ﴿٥٥﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ
رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِن رَّبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾﴾

قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ﴾ أي بحجة، وقد جاءهم
بمعجزة إلا أنهم لم يعتقدوها حجة.

قوله تعالى: ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ﴾ أي قالوا وما نحن بتاركي عبادة آلِهتنا بقولك ﴿وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ أي بمصدقين فيما تقوله.

قوله تعالى: ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ﴾ أي قالوا ما نقول فيك إلا أنه أصابك بعض آلِهتنا بجنون فخيل عقلك لسبك إياها. وكان القوم يعلمون وكل أحد أن الذي يعقل ويميز لو أراد أن يصيب غيره بجنون لم يقدر على ذلك، فكيف تقدر الأصنام التي لا عقل لها ولا تميز. والاعتراء افتعال، من عراه يعروه إذا مسه وأصابه⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ﴾ أي قال هود إنني أشهد على نفسي وأشهدوا أنتم أيضاً أنني بريء مما تشركون مع الله في العبادة. ولم يكن شهادته إياهم للاحتجاج بقولهم، وإنما هو للاحتجاج عليهم.

قوله تعالى: ﴿فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ﴾ أي إن قدرتم على قتلي أنتم وآلهتكم أو على إنزال السوء بي فافعلوا ولا تمهلوني طرفة عين. ولم يقل هذا على جهة الأمر لهم، وإنما قاله لبيان عجزهم.

قوله تعالى: ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ﴾ أي فوضت أمري إلى الله خالقي وخالقكم متمسكاً بطاعته وتاركاً لمعصيته، وهذا هو حقيقة التوكل على الله.

وقوله تعالى: ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ أي ما من أحد إلا وهو في قهر الله وتحت قدرته. وإنما جعل الأخذ بالناصية كناية عن ذلك، لأنك إذا أخذت بناصية غيرك فقد قهرته وأذلته. والناصية: مقدم شعر الرأس.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ أي إن ربي مع كونه قاهراً على صراط مستقيم، أي هو في تدبير عباده لا يفعل إلا الحق، فإنه عادل لا

يجور. ويقال معناه: إن طريق العباد على الله كما قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لِيَالْمِرْصَادِ﴾⁽¹⁾.

قوله تعالى:

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ ﴿57﴾ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿58﴾ وَتِلْكَ ءَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿59﴾ وَأَتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ ءَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّءَادٍ قَوْمِ هُودٍ ﴿60﴾﴾

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ﴾ أي فإن تولوا عن الإيمان فما هو لتقصير مني في إبلاغ الرسالة، ولكن لسوء اختياركم ﴿وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ أي يهلككم بعذاب الاستئصال ويستخلف بعد هلاككم قوماً غيركم أطوع منكم له ﴿وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا﴾ أي لا تقدرُونَ على أن تنقصوا شيئاً من ملكه، وهو سبحانه لا يجوز عليه المضار.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ﴾ أي هو شاهد على أعمال العباد للمجازاة لا يخفى عليه شيء منها.

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا﴾ أي لما جاء أمرنا بعقاب قوم هود بالريح العقيم نجينا هوداً والمؤمنين به من ذلك العقاب برحمة منا، أي بما أريناهم من الهدى والبيان الذي هو رحمة ﴿وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ يحتمل أن يكون المراد به أن نجاهم من الريح العقيم، إلا أنه أعاد ذكر النجاة للتأكيد وتفخيم الحال، ويحتمل أن يكون معناه: كما نجينا المؤمنين مما عذب به عاد في الدنيا، فكذاك نجيناهم من عذاب الآخرة.

قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ ءَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ﴾ أي كذبوا بدلائل الله الدالة على وحدانيته وصدق أنبيائه، وعصوا هوداً ومن قبله ومن بعده، لأنه

عليه السلام أرسل بتصديق من قبله، وبالبشارة بمن بعده، فلما كذبه فقد كذبوا الرسل كلهم.

قوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ أي أمر كل عات طاغ معرض عن الله.

قوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً﴾ أي اتبعوا بعد الإهلاك في هذه الدنيا بالإبعاد عليهم باللعن فتلعنهم الملائكة والناس ما دامت الدنيا.

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ أي يوم القيامة يبعدون من رحمة الله تعالى كما أبعادوا في الدنيا.

قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾ أي جحدوا ربهم فأبعدهم من رحمته إبعاداً، وفي هذا تهديد للكفار، كأنه تعالى قال انظروا يا أهل مكة كيف فعلت عاد؟ وكيف فعل بهم؟ فاحذروا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. قوله تعالى:

﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿61﴾ قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿62﴾ قَالَ يَاقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَضُرُّنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿63﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾ أي وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً في النسب فقال ﴿يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ أي أنشأ آباءكم كما قال في أخرى: وخلقكم من تراب. ﴿وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ أي أراد أن تكونوا عمار الأرض وسكانها، فمكنكم من عمارتها وأحوجكم إلى المسكن فيها. وقال مجاهد معناه: وإعمارها لكم، أي جعلها لكم مدة إعماركم، من العمرى وهي الهبة التي يهبها الرجل لغيره على أن تكون للموهوب له مدة حياته ثم ترجع إلى الواهب⁽¹⁾.

(1) تفسير الطبري: 369/15 - البغوي، معالم التنزيل: 221/3.

قوله تعالى: ﴿فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ ثُبُّوا إِلَيْهِ﴾ أي استغفروه من الشرك والذنوب ثم دوموا على التوبة، إن ربي قريب ممن تقرب إليه مجيب لمن دعاه وأطاعه. أراد بالقرب الإسراع بالرحمة والإجابة لأقرب المسافة.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْحُومًا قَبْلَ هَذَا﴾ أي قد كنا نرجو فيك الخير قبل هذا اليوم لما كان فيك من الخلائق الحسنة والشمائل المرضية، والآن إن دعوتنا إلى غير دين آبائنا يئسنا منك ﴿أَنَّهُنَّا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ الألف ألف استفهام بمعنى الإنكار.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ﴾ أي لو أجبتك إلى ما تدعوننا إليه على شك ظاهر، فإننا لا نعلم صدقك فيما تقول.

قوله تعالى: ﴿قَالَ يَنْقُومِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً﴾ أي قال يا قوم أخبروني إن كنت على برهان وحجة من ربي وآتاني منه نعمة - وهي النبوة - فمن يمنع عذاب الله عني إن عصيته مع نعمته علي، فما تزيدونني إن عصيت الله في اتباع دينكم إلا خسران الدنيا والآخرة.

قوله تعالى:

﴿وَيَنْقُومِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٤﴾ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿٦٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٦٦﴾ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جَثِمِينَ ﴿٦٧﴾ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ ﴿٦٨﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَيَنْقُومِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ﴾ أي دلالة ومعجزة على صدق قلبي حيث أخرجتها لكم بإذن الله تعالى ناقة عشراء من صخرة ملساء كما سألتهم. وقد تقدم تفسير ذلك في سورة الأعراف.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ﴾ أي لما جاء أمرنا بالعذاب نجينا صالحاً من ذلك العذاب ونجينا

الذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. الخزي: هو الذل الذي يستحي منه، وهو ما نزل بهم في كل يوم من علامة الأشقياء من اصفرار وجوهمهم في اليوم الأول، واحمرارها في اليوم الثاني، واسودادها في اليوم الثالث⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ أي هو القادر على أخذ أعدائه، العزيز المنتقم ممن عصاه.

قوله تعالى: ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ معناه: الذين ظلموا أنفسهم بالكفر، وقيل: الذين ظلموا الناقة. والصيحة: هي صيحة جبريل عليه السلام، صاح بهم صيحة هائلة عند صباح اليوم الرابع لم تحتملها قلوبهم فهلكوا. وإنما قال في هذه الآية: ﴿وَأَخَذَ﴾ وفي آية أخرى: ﴿وَأَخَذَتْ﴾⁽²⁾ لأن الصيحة والصياح واحد، فرد الكناية مرة إلى الصياح ومرة إلى الصيحة.

قوله تعالى: ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَثِيمًا﴾ أي ميتين قد همدوا رماداً جثوماً على الركب، ويقال: أصبحوا في بلادهم واقفين على وجوهمهم على الطرق.

وقوله تعالى: ﴿كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾ أي كأن لم يكونوا في الأرض قط.

قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾ أي بربهم ﴿أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ﴾ أي أبعدهم الله من رحمته. وقرئ⁽³⁾: لثمود - بالكسر لقربها من قوله: ﴿أَلَا إِنَّ ثَمُودًا﴾ فمن صرفه جعله اسماً للحي، ومن لم يصرفه جعله اسماً للقبيلة. قوله تعالى:

﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا رَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُوطٍ ﴿٧٠﴾ وَأَمْرَانَهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكْتُ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ

(1) تفسير الطبري: 272/15.

(2) سورة هود (11)، الآية: 94.

(3) ابن خالويه، إعراب القراءات السبع وعللها: 288/1.

إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴿٧١﴾ قَالَتْ يَوْنٰلَيْقَ ءَالِدُ وَاَنَا عَجُوزٌ وَهٰذَا بَعْلِي شَيْخًا اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوا اَنْعَجِبَيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُمْ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴿٧٣﴾

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰهِيْمَ بِالْبَشْرٰى﴾ قال ابن عباس: وذلك أن جبريل ومن معه، اثنا عشر ملكاً جاءوا إلى ابراهيم ليبشروه بإسحاق من زوجته سارة، فلما دخلوا عليه ﴿قَالُوا سَلَامًا﴾ أي سلموا عليه سلاماً، وقيل: قالوا نسلم سلاماً وهو نصب على المصدر.

وقوله تعالى: ﴿قَالَ سَلَامٌ﴾ أي أجابهم ابراهيم بأن قال: عليكم سلام. وإنما لم يقل عليكم سلاماً بالنصب لأنه لو كان كذلك لكان يتوهم أن ابراهيم عليه السلام حكى قول الملائكة: إنكم سلمتم سلاماً فخالف بينهما ليكون قوله جواباً لهم. ومن قرأ: سلم - بكسر السين، فالسلم والسلام بمعنى واحد^(١)، كحل وحرم، مثل حلال وحرام.

قوله تعالى: ﴿فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ﴾ أي ما لبث ابراهيم أن جاء بعجل حنيد محنوذ، أي مشوي. قال ابن عباس: الحنيد النضج، وهو قول مجاهد وقتادة^(٢). والحنيد: شوي اللحم بالحجارة المحمأة في شق الأرض، وهو من فعل أهل البادية. وقال مقاتل: إنما جاءهم بعجل لأنه كان أكثر ماله البقر. وقال الحسن: إنما جاءهم بالطعام لأنهم جاءوا على صورة الآدميين على هيئة الأضياف، ولم يكن شيء أحب إليه من الضيفان، ولو جاءوا على صورة الملائكة لم يكن يقدم إليه ذلك لعلمه باستغناء الملائكة عن الطعام.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَءَا اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكْرَهُمْ﴾ أي لما وضع الطعام بين أيديهم أنكرهم وأضمر في نفسه خوفاً منهم، قالوا لا تخف منا يا ابراهيم فإن الله أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم.

(١) نفس المصدر: 288 / 1.

(٢) تفسير الطبري: 384 / 15 - 385.

قوله تعالى: ﴿وَأَمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحَكْتُ﴾ معناه: وامراته سارة كانت قائمة على رؤوسهم بالخدمة. ويقال: كانت قائمة من وراء الستر في حال محاوراة إبراهيم مع الملائكة، قيل: إن سارة بنت عم إبراهيم عليه السلام⁽¹⁾. وقوله تعالى: ﴿فَضَحَكْتُ﴾ أي ضحكت من سرورها بالسلام، فزادوها بشارة بإسحاق عليه السلام. وقال السدي: إن إبراهيم قال لهم: ألا تأكلون؟ قالوا: إنا قوم لا نأكل إلا بثمر. قال: كلوا وأدوا ثمنه. قالوا: وما ثمنه؟ قال: أن تذكروا الله في أوله وتحمدوه في آخره. فنظر جبريل إلى من معه من الملائكة وقال: حق لهذا أن اتخذه الله خليلاً. فضحكت امرأته وقالت: عجباً لأضيافنا نخدمهم بأنفسنا مكرمة لهم وهم لا يأكلون طعامنا⁽²⁾. وقال قتادة: ضحكت لغفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم، وقيل: ضحكت سروراً بالأمن منهم لما قالوا: لا تخف⁽³⁾، وقال عكرمة: ضحكت أي حاضت.

قوله تعالى: ﴿فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ﴾. قرأ ابن عامر وحمزة: يعقوب - بالنصب⁽⁴⁾، على معنى: ووهبنا لها من وراء إسحاق يعقوب، وقيل: بنزع الخافض، أي وبشرناها من وراء إسحاق بيعقوب، فلما حذفت الباء نصب. وقال الزجاج: لا يجوز أن يكون ذلك في موضع خفض على ذلك، لأن الجار لا يفصل بينه وبين المجرور ولا بينه وبين العاطف إلا بإعادة حرف الجر، فلا تقول: مررت بزيد في الدار والبيت عمرو حتى تقول: وعمرو في البيت⁽⁵⁾. قوله تعالى: ﴿فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ﴾ قال المفسرون كان إبراهيم قد ولد له من هاجر إسماعيل وكبر وشب، فتمنت سارة أن يكون لها ابن وأيست من ذلك لكبر سنّها، فبشرت على كبر السن بولد يكون نبياً ويلد نبياً. قوله تعالى: ﴿وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ﴾ قال الزجاج: بشروها بأنها تلد إسحاق، وأنها تعيش إلى أن ترى

(1) تفسير الطبري: 389/15.

(2) ذكر الطبري في تفسيره: 389/15 - 390 قول السدي - وكذا البغوي في معالم التنزيل: 225/3.

(3) تفسير الطبري: 390/15 وما بعدها - وكذا البغوي في معالم التنزيل: 226/3.

(4) ابن خالويه، إعراب القراءات السبع: 288/1.

(5) الزجاج، معاني القرآن: 62/3.

ولده⁽¹⁾. ووراء ههنا بمعنى: بعد.

قوله تعالى: ﴿قَالَتْ يَوَيْلَتَىٰ ءَالِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا﴾ لا يجوز أن يكون هذا على جهة الإنكار، فإن يا ويلتي كلمة تستعملها النساء عند وقوع أمر فضيع، فاستعملتها في هذا الموضع على جهة التعجب، ولهذا قالت: ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ وأصله: يا ويلتي، فأبدلت من الياء الألف لأنها أخف من الياء والكسر. قال ابن عباس: كانت سارة بنت ثمان وتسعين سنة، وكان زوجها ابن مائة وعشرين، فتعجبت من أن يكون بين شيخين كبيرين ولد⁽²⁾. قوله تعالى: ﴿وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا﴾ أي هذا الذي تعرفونه بعلي. ثم قالت: شيخاً، أي انتبهوا له في حال شيخوخته، فهو نصب على الحال، وذهب الكوفيون إلى أنه نصب على القطع عن المعرفة إلى النكرة، كما يقال: خرج زيد راكباً.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ أي قالت الملائكة أتعجبين من قدرة الله وأنت عارفة بأن الله قادر على كل شيء. قال السدي: أخذ جبريل عوداً يابساً فدلكه بين أصبعيه فإذا هو أخضر يهتز، فعرفت أنه من الله⁽³⁾.

قوله تعالى: ﴿رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ معناه: نعمة الله عليكم في الدين والدنيا وخيراته النامية عليكم يا أهل البيت إبراهيم عليه السلام، إنه حميد لأعمالهم مجيد، أي كريم يكرمكم بالنعمة. والكريم هو الذي يبتدىء بالنعمة قبل الإستحقاق، والمجيد الماجد وهو ذو الشرف والمجد والكرم.

قوله تعالى:

﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾ (74) **إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهٌ مُّنِيبٌ** (75) **يَتَابَرَهِيمُ** أَعْرَضَ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَانْتِهِيمٌ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ (76) **وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ** (77) **وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ** قَالَ يَقَوْمِ هَؤُلَاءِ

(1) المصدر نفسه.

(2) تفسير الطبري: 398/15.

(3) تفسير الطبري: 405/15.

بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿٧٨﴾

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ﴾ أي الخوف والفرع ﴿وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى﴾ أي بإسحاق، جعل يجادل رسلنا في قوم لوط. واختلفوا في هذه المجادلة فقال بعضهم: سألهم عن سبب تعذيب الله لهم سؤال مستقضي حتى قالوا: إن الله أمرنا باستئصالهم أو بتخويفهم بالعقاب، وحتى قال: إن فيها لوطاً. وقال بعضهم: أراد بالمجادلة الدعاء والتضرع وشدة الحرص على نجاة القوم رجاء لإيمانهم كما روي أن إبراهيم عليه السلام قام من الليل يصلي وهو يقول: يا رب أهلك قوم لوط؟ قيل: يا إبراهيم ليس فيهم مؤمنون. قال: يا رب فإن كان فيهم خمسون أهل بيت مؤمنون أهلكهم؟ قيل: لا. قال: أو أربعون؟ قيل: لا فلم يزل يردد حتى قيل: إن كان فيهم خمسة أبيات مؤمنين رفعنا البلاء عنهم. يقول الله تعالى: ﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾⁽¹⁾. قيل: لما جادلهم إبراهيم عليه السلام قال له الرسل: يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدل فإنه قد جاء أمر ربك بعذابهم، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ﴾ أي وقور بطيء الغضب. والحليم: المحتمل للأذى مع قدرته على العقوبة والمكافأة. والأواه: الدعاء، ويقال: الرحيم، ويقال: المتأوه خوفاً وأسفاً على الذنوب. والمنيب: هو الراجع إلى الله.

قوله تعالى: ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ أي عن جدالك إنه قد جاء أمر ربك بهلاكهم، وإنهم آتيهم عذاب غير منصرف عنهم.

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ بِهِمْ وضاقَ بِهِمْ ذَرْعًا﴾ يعني لما جاءت الملائكة لوطاً ساءه مجيئهم وضاق لمجيئهم قلبه، فإنهم جاءوه في صورة الغلمان المرد الحسان، وكان قد علم عادة قومه، فخاف عليهم من صنع قومه وقال في نفسه: ﴿هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾ أي شديد لازم شره كالمعصوب بالعصابة،

(1) سورة الذاريات (51)، الآية: 36.

الطبري في تفسيره: 15: 405.

كأنه قال: هذا يوم أليف الشر فيه بالشر. وأما ضيق الذرع فيوضع موضع ضيق الصدر. يقال: ضاق فلان بأمره ذرعاً إذا لم يجد من المكروه في ذلك مخلصاً، وقيل معناه: ضاق بهم وسعاً، وكان لوط ضاق وسعه بهم أن يحفظهم.

وفي الخبر أنه جعلهم فيما بين مواشيه، فلما كان في وقت غفلة الناس حملهم إلى داره، فذهبت امرأته الخبيثة وأخبرت بهم وقالت لهم: إنه قد نزل عند لوط أضياف لم ير قط أحسن وجوهاً منهم ولا أطيب ريحاً ولا أنظف ثياباً.

قوله تعالى: ﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمَنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ وذلك أن امرأة لوط لما أخبرتهم بأضيافه جاءوا إلى داره يسرعون إليه ويهرولون هرولة. والإهراع: مشية بين مشيتين، ومن قبل ذلك كانوا يعملون المعاصي⁽¹⁾، وهي ما كانوا يعملون من الفاحشة مع الذكور، فإنهم كانوا يعملون ذلك دون أن يخفي بعضهم عن بعض. قال لهم لوط عليه السلام: ﴿يَقَوْمُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي﴾ عرض عليهم بناته نكاحاً، وأظهر في نفسه من صونهم لا شيء أبلغ منه إظهار كرامة في باب الأضياف، فذكر بناته ليدل بذلك على الشديد في دفعهم عما أرادوا، فكان يجوز في ذلك الوقت تزويج المسلمة من الكافر كما كان يجوز في شريعتنا في ابتداء الإسلام، فإن النبي ﷺ زوج ابنته⁽²⁾ من أبي العاص ابن الربيع. ويقال: أراد بقوله: ﴿هَؤُلَاءِ بَنَاتِي﴾ بنات قومه، لأن النبي يكون للقوم بمنزلة الوالد.

قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي﴾ أي اتقوا عقاب الله ولا تلزموني عيباً في ضيفي ﴿أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ في نفسه فينزجر عن هذا الأمر ويزجر الآخرين عنه.

قوله تعالى: ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ (80) قَالُوا يَلُوطُ

(1) تفسير الطبري: 415/15.

(2) زينب بنت الرسول ﷺ، بنت خديجة، وكانت متزوجة ابن خالتها هالة (أبو العاص بن الربيع) ثم أسلمت قبله وهاجرت إلى المدينة، وبعد ذلك أسلم ولحق بها، فأقره الرسول ﷺ على الزواج السابق.

الطبقات الكبرى: 25/8.

إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَانِكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ ﴿٨٢﴾ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾ .

قوله تعالى: ﴿قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكُمْ مِنْ حَقٍّ﴾ أي من حاجة وإنك لتعلم ميلنا إلى الغلمان دون النساء.

قوله تعالى: ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ﴾ أدفعكم بها عن أضيافي أو يمكنني أن آوي إلى قبيلة أستعين بها على دفعكم لمنعتكم أشد المنع عما تحاولون. وعن رسول الله ﷺ قال: «يرحم الله أخي لوطا لقد آوى إلى ركن شديد»^(١)، أي التجأ إلى الله وملائكته. وقال ابن عباس: فلما علم جبريل والملائكة خوف لوط من تهديد قومه، وقد كان لوط أغلق الباب على نفسه وعلى الملائكة وهو يناشد قومه، قال له جبريل: يا لوط إن ركنك لشديد ﴿وَأَنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرٌ مَّرْدُودٍ﴾ ﴿إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ﴾ فافتح الباب ودعنا وإياهم. ففتح الباب فدخلوا، فقام جبريل في الصورة التي يكون فيها في السماء فنشر جناحه وضرب به وجوههم فطمس أعينهم وأعماهم، فصاروا لا يعرفون الطريق ولا يهتدون إلى بيوتهم^(٢)، فقال لوط عليه السلام: متى موعد هلاكهم؟ قالوا: الصبح. قال: أريد أسرع من ذلك. قالوا: أليس الصبح بقريب؟ وذلك قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَوَدُّهُ عَنِ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ﴾^(٣) ثم قالوا له: ﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ﴾ وفيه قراءتان: فاسر - بالهمز والوصل، يقال: سرى وأسرى بمعنى واحد^(٤). السر

قوله تعالى: ﴿بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ﴾ أي في آخر الليل عند السحر والهدوء. وقال الضحاك: بقطع أي ببقية. وقال قتادة: بعدما مضى صدره. ﴿وَلَا يَلْتَفِتْ

(١) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح العسقلاني: 74/7، رقم: 3387، كتاب أحاديث الأنبياء.

(٢) تفسير الطبري: 427/15.

(٣) سورة القمر (54)، الآية: 37.

(٤) ابن خالويه، إعراب القراءات السبع: 291/1.

مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرًاكَ ﴿١﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو: امرأتك - رفعاً على الاستثناء من الالتفات، أي ولا يلتفت أحد إلا امرأتك فإنها تلتفت فتهلك، وقرأ الباقر عليه السلام بالنصب على الاستثناء من الإسرء^(١) أي فاسر بأهلك إلا امرأتك فلا تسر بها وخلفها مع قومها.

قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ﴾ ظاهر المعنى.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ﴾ أي قالت الملائكة إن وقت إهلاكهم الصبح. فقال لوط: الآن يا جبريل. وإنما قال ذلك لضيق صدره منهم، وشدة غيظه عليهم، فقال جبريل: أليس الصبح بقريب؟ وفي هذا بيان أن الله لا يهلك أحداً قبل انقضاء مدته وإن ضاقت صدور أوليائه عنه. وعن ابن عباس أن جبريل لما قال للوط: ﴿فَأَنْسِرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ﴾ فقال لوط: يا جبريل كيف أصنع وأبواب المدينة قد أغلقت. فجمع له جبريل أهله وبقره وغنمه وماله واحتملهم على جناحه حتى أخرجهم من المدينة، فانطلق بهم متوجهاً إلى صغوه، وهي على أربعة فراسخ من مداين لوط، وهي إحدى القرى الخمس: سدوم، ودادوماء، وعاموراء، وقشم. ولم يكن أهل صغوه يعملون عملهم، وكان في كل مدينة ألف مقاتل. فما سار لوط فرسخين حتى سمع الصيحة. كما روي أن جبريل عليه السلام جعل جناحه في أسفلها فرفعها من الأرض السابعة إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب وصياح الديكة، ثم قلبها وجعل أسفلها أعلاها، وأعلاها أسفلها وأقبلت تهوي من السماء إلى الأرض، فذلك قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ﴾. قال وهب: لما رفعت إلى السماء أمطر الله عليهم حجارة الكبريت بالنار ثم قلبت عليهم.

قوله تعالى: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ﴾ قيل أمطر الله الحجارة على شذاذهم ومسافريهم^(٢). واختلفوا في السجيل: فقيل هو فارسية معربة، وفيه بيان أن تلك الحجارة كانت شديدة صلابة نحو ما يطبخ من الطين فيصير كالآجر

(١) المصدر نفسه.

(٢) تفسير الطبري: 428/15.

وأصلب منه، يدل عليه قوله تعالى: ﴿لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ﴾⁽¹⁾، وقال بعضهم: هو من السجيل وهو الإرسال، فيكون معناه: حجارة مرسلة، ويقال السجيل: سماء الدنيا، وقيل السجيل والسجين: الشديد من الحجر.

قوله تعالى: ﴿مَنْضُورٌ﴾ أي بعضها فوق بعض.

وقوله تعالى: ﴿مُسَوَّمَةٌ﴾ أي معلمة بعلامة المعاقبين⁽²⁾. وكانت مخططة بالسواد والحمرة والبياض، وقيل: كان مكتوب على كل حجر اسم من هلك به.

وقوله تعالى: ﴿عِنْدَ رَبِّكَ﴾ أي علمتها الملائكة في السماء بأمر الله.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾ أي وما تلك الحجارة من ظالمي أمتك ببعيد. وعن ابن عباس أنه قال: لا والله لا تذهب الليالي والأيام حتى تستحل هذه الأمة أدبار الرجال كما استحلوا النساء، ولا تذهب الليالي والأيام حتى تصيب طوائف من هذه الأمة حجارة من عند ربك.

قوله تعالى:

﴿وَإِلَى مَدِينٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَتَقَوَّمُ عِبْدُوا اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَبُّكُمْ بَخِيرٌ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَقَوْمُ أَوفُوا بِالْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾ بَقِيَتْ اللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِخَفِيظٍ ﴿٨٦﴾ قَالُوا يَشُعَيْبُ أَصْلَوْتَكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشْتَوُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿٨٧﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَإِلَى مَدِينٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾ أي وأرسلنا إلى ولد مدين بن إبراهيم أخاهم في النسب.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ﴾ أي لا تنقصوا حقوق الناس عند الكيل والوزن عليهم ﴿إِنِّي أَرَبُّكُمْ بَخِيرٌ﴾ أي أراكم في الخصب والرخص

(1) سورة الذاريات (51)، الآية: 33.

(2) تفسير الطبري: 438/15.

ما أوفيتم الناس حقوقهم. وقيل معناه: أراكم في كثرة من الأموال وأنتم مستغنون عن نقصان الكيل والوزن ﴿وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ﴾ أي عذاباً يحيط بكم فلا يفلت منكم أحد.

قوله تعالى: ﴿وَيَقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾ أي بالعدل. ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ أي لا تنقصوهم حقوقهم ﴿وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ أي لا تضطربوا في الأرض بالقبيح مفسدين بالمعاصي.

قوله تعالى: ﴿بَقِيتُ اللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ معناه: ما أبقاه الله لكم من الحلال بعد إتمام الكيل والوزن خير لكم مما حرم عليكم من البخس والتطيف إن كنتم مصدقين ما أقوله لكم. ويقال: أراد بالبقية: طاعة الله فإنها هي التي يبقى ثوابها.

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ﴾ أي لم أؤكل بحفظهم فأقاتلكم وأمنعكم.

قال أبو بكر الحداد:

قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَشْعِيبُ أَسْلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ﴾ أي قالوا يا شعيب أكثر صلواتك التي تفعلها تأمرك أن نترك عبادة ما يعبد آباؤنا، وتأمرك أن تأمرنا بأن لا نفعل في أموالنا ما نشاء. وقال عطاء: معنى قوله: ﴿أَسْلَوْتُكَ﴾ أي دينك يأمرك. يكنى عن الدين بالصلاة لأنها من أمر الدين وكان شعيب كثير الصلاة، فلذلك قالوا هذا.

قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ أي السفيف الجاهل، فذكروا الحلیم الرشید على جهة الاستهزاء⁽¹⁾. كذا روي عن ابن عباس. ويقال: قالوا ذلك على جهة التحقيق: إنك لأنت الحلیم الرشید في قومك، فكيف تنهانا عن عبادة ما عبده آباؤنا، وعن أن نفعل في أموالنا ما نشاء من البخس والتطيف. كأنهم استبعدوا أن يكون آباؤهم قد اخطأوا في دينهم ورأيهم.

(1) تفسير الطبري: 453/15.

قوله تعالى:

﴿قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَيْكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝٨٨ وَيَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ۝٨٩ وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۝٩٠﴾

قوله تعالى: ﴿قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي﴾ أي قال لهم شعيب أخبروني إن كنت على دلالة واضحة من ربي ورزقني منه رزقاً حسناً. قيل: أراد به النبوة فإنها أعظم نعم الله تعالى.

وقيل: أراد به المال الحلال. قال ابن عباس: كان شعيب عليه السلام كثير المال كثير الصلاة⁽¹⁾. وقيل معنى قوله: ﴿رِزْقًا حَسَنًا﴾ أي علماً ومعرفة. وأما جواب قوله: ﴿إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي﴾ فمحذوف تقديره: إن كنت على بينة من ربي ورزقني المال الحلال أتبع الضلال فأبخس، وأطفف، وأشوب الحلال بالحرام كما تفعلون.

قوله تعالى: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَيْكُمْ عَنْهُ﴾ أي ما أريد أن تتركوا ما نهيتكم عنه لأعمل أنا به فأنفع. والمعنى: أليست أنهاكم عن شيء ثم أدخل فيه ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾ أي ما أريد إلا الإصلاح في أمر الدين والمعاش بقدر استطاعتي.

قوله تعالى: ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ﴾ أي ما توفيقي للإصلاح إلا من الله. والتوفيق من الله: هو كل فعل يتفق من العبد عنده اختيار الطاعة والإصلاح، ولولاه لكان يختار خلاف ذلك.

وقوله تعالى: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ أي فوضت أمري إلى الله.

قوله تعالى: ﴿وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ أي أرجع.

(1) البغوي، معالم التنزيل: 235/3.

قوله تعالى: ﴿وَيَقَوْمٍ لَا يُجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ﴾ أي يا قوم لا تكسبنكم عداوتي أن لا تؤمنوا فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح من الغرق، أو قوم هود من الريح العقيم، أو قوم صالح من الصيحة. ﴿وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ﴾ أي قد بلغكم ما أصابهم وهم أقرب إليكم ممن تقدمهم. يجوز أن يكون المراد بذلك قرب زمانهم منهم، ويجوز أن يكون المراد به قرب ديارهم منهم، وكان ذلك أقرب إلى الاعتبار⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ أي استغفروه من الشرك والذنوب، ثم توبوا إليه بإخلاص ﴿إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ﴾ بعباده متودد إليهم بالنعم وقبول التوبة.

قوله تعالى:

﴿قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ﴾ (91) قَالَ يَقَوْمِ أَرَهْطِيْ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخِذُواهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرًا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (92) وَيَقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ (93)

قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ﴾ أي ما نفهم كثيراً مما تقول قال ابن الأنباري معناه: ما نفقه صحة كثير مما تقول، يعنون من التوحيد والبعث وما يأمرهم به من الزكاة وترك البخس. والفقه: هو استدراك معنى الكلام.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا﴾ قال ابن عباس: أراد بالضعف أنه ضير البصر. وقال ابن جبير معناه: إنا لنراك أعمى. وقد روي أنه كان قد ذهب بصره من كثرة بكائه من خشية الله تعالى. وفي بعض الروايات أنه قد عمي ثلاث مرات، وكان الله تعالى يرد عليه بصره حتى أوحى إليه: يا شعيب ما هذا البكاء؟

(1) تفسير الطبري: 456/15.

ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ ﴿١﴾ يعني من قوم شعيب . يقال : إن جبريل صاح بهم صيحة فخرجت أرواحهم من أجسادهم ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثْمِينَ﴾ أي ميتين ساقطين صرعى ، وقيل : بل واقعين على ركبهم ^(١) . ﴿كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾ أي كأن لم يكونوا في الأرض قط .

قوله تعالى : ﴿أَلَا بَعْدًا لِمَدَيْنَ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ﴾ معناه : ألا سحقاً وهلاكاً لقوم شعيب كما هلكت ثمود . وإنما شبههم لأن الصيحة كانت سبباً في هلاك الفريقين جميعاً . قال ابن عباس : وذلك أن مدين أصابهم حر شديد ولم يتحرك الريح ليلاً ولا نهاراً ، وكان يحرقهم بالليل حر القمر وبالنهار حر الشمس ، فنشأت لهم سحابة كهيئة الظلة فيها عذابهم فأتوها يستظلون تحتها ويطلبون الروح ، فسأل عليهم من فوقهم ، ورجفت الأرض من العذاب ، وأحرقتهم السحابة ، وذلك قوله تعالى : ﴿فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ^(٢) قال : ولم يعذب أمتان بعذاب واحد إلا قوم شعيب وصالح : فأما قوم صالح فأخذتهم الصيحة من تحتهم ، وأما قوم شعيب فأخذتهم الصيحة من فوقهم .

قوله تعالى :

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٩٦﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٧﴾ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿٩٨﴾ وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَبْسُ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿٩٩﴾﴾

قوله عز وجل : ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ أي أرسلنا موسى بدلائلنا . والآية : العلامة التي فيها العبرة . قوله تعالى : ﴿وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ أي وحجة بينة مسلطة على إبطال الفاسد .

وقوله تعالى : ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ أي إلى فرعون وأشراف قومه

(١) المصدر السابق .

(٢) سورة الشعراء (٢٦) ، الآية : ١٨٩ .

﴿فَاتَّبِعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ﴾ أي اتبعوا قوله وتركوا أمر الله. ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ أي ما هو بصائب إلا أنهم اتبعوه وخالفوا أمر موسى.

قوله تعالى: ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ﴾ أي يمشي أمام قومه يوم القيامة حتى يهجم بهم على النار وإنما يمشي أمام قومه يوم القيامة لأنهم اتبعوه في الدنيا حتى هداهم إلى طريق النار، فكذلك يمشي بهم في الآخرة حتى يدخل بهم النار. وأما عطف الماضي الذي هو ﴿فَأَوْرَدَهُمُ﴾ على المستقبل فهو على معنى: فهو إذا أقدمهم أوردتهم النار. وإنما قال: يقدم، ولم يقل: يسبق، لأن قوله: يسبق قومه، لا يدل على أنه يمشي بين أيديهم. قوله تعالى: ﴿وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ﴾ أي بئس القوم المورود بهم إلى النار. وقيل معناه: بئس الوقت المورود فيه إلى النار. والورد في الحقيقة: إنما يستعمل في الماء كما قال تعالى: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ﴾⁽¹⁾ ولكن لما كان فرعون وقومه في الآخرة يكونون عطاشاً ويردون على ما بهم من العطش، فاستعمل فيهم هذه اللفظة.

قوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً﴾ أي وأتبعهم الله في الدنيا لعنة بإبعادهم عن الرحمة بالغرق ويوم القيامة لهم لعنة أخرى وهي النار، بئست اللعنة على أثر اللعنة ترادفت عليهم اللعنتان: الغرق في الدنيا، والنار في الآخرة. والرغد في اللغة: هو العون على⁽²⁾ الأمر. إلا أن العطية تسمى رفاً لما فيها من العون كأنه قال: بئس العطاء ما أعطوا. وقال بعضهم: هذا من المقلوب، أي بئس الردف المردوف. فالردف: لعنة الله إياهم، والمردوف: لعن الأنبياء والمؤمنين⁽³⁾.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ﴾⁽¹⁰⁰⁾ وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ

(1) سورة القصص (28)، الآية: 23.

(2) في النسخة (ف)، في الأمر.

(3) تفسير الطبري: 15/469 - 470.

شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ﴿١٠١﴾ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿١٠٢﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ يَجْمُوعُ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿١٠٣﴾ وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ ﴿١٠٤﴾

قال أبو بكر الحداد:

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ﴾ ﴿١٠٠﴾ أي ذلك الذي ذكرت لك يا محمد من أخبار الأمم الماضية ينزل به عليك جبريل عليه السلام نقصصهم عليك مرة بعد مرة. والقصاص مأخوذ من إتباع الشيء بالشيء. قوله تعالى: ﴿مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ﴾ أي منها قائم الأبنية وقد باد أهله كما قال تعالى: ﴿وَبِئْرٍ مُّعْطَلَةٍ وَقَصْرِ مَشِيدٍ﴾ ^(١) والحصيد: ما هلك بأهله فلا يبقى له مكان ولا أثر، نحو مدائن قوم لوط حصدت من الأرض السفلى. والمعنى: منها قائم بقيت حيطانها، ومنها حصيد مخسوف به قد امحى أثره. وقال ابن عباس: قائم ينظرون إليه وإلى ما بقي من أثره، وحصيد قد خرب ولم يبق له أثر، شبه بالزرع إذا حصد ^(٢).

قوله تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ أي ما ظلمناهم بإهلاكهم ولكن ظلموا أنفسهم بسوء اختيارهم فما أغنت عنهم آلهتهم، أي فما نفعتهم آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله لما جاء أمر ربك بالعذاب ﴿وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ﴾ أي تخسير. ومنه ﴿تَبَّتْ يُدَا أَيْ لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ ^(٣) أي خسرت يده وخسر هو.

قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ معناه: كما أخذ ربك فرعون ومن تقدمه من الكفار فكذلك يكون أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي كافرة.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ ظاهر المعنى.

(١) سورة الحج (٢٢)، الآية: ٤٥.

(٢) تفسير الطبري: ٤٧١/١٥.

(٣) سورة المسد (١١١)، الآية الأولى.

وقوله تعالى: ﴿وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ من صفة القرى، وهي في الحقيقة لأهلها وسكانها، ونحو هذا قوله: ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً﴾⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ﴾ أي إن في ذلك لعبرة لمن خاف عذاب الآخرة فلا يقتدى بهم.

وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ﴾ معناه: إن يوم القيامة يوم يجمع فيه الأولون والآخرون.

وقوله تعالى: ﴿وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ﴾ أي يشهده أهل السماء والأرض.

قوله تعالى: ﴿وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ﴾⁽¹⁰⁴⁾ أي ما تؤخر ذلك اليوم إلا لأجل معدود قد عده الله وعلم أن صلاح الخلق في إدامة التكليف عليهم إلى ذلك الأجل.

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾⁽¹⁰⁵⁾ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ⁽¹⁰⁶⁾ خَلِيلَيْنِ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ⁽¹⁰⁷⁾ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَلِيلَيْنِ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُورٍ⁽¹⁰⁸⁾ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُونَ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ⁽¹⁰⁹⁾.

قال أبو بكر الحداد: قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ من قرأ: يأتي - بإثبات الياء، فعلى الأصل، ومعناه: يوم يأتي ذلك اليوم لا تتكلم نفس في الشفاعة إلا بأمر الله، ويقال: لا يجتزىء أحد أن يتكلم بالاحتجاج وإقامة العذر من هيبة الله إلا بإذنه، ومن قرأ: يأت - بغير ياء، وهي لغة هذيل، وهكذا في مصحف عثمان رضي الله عنه. تقول العرب: لا أدر، ولا أمض فتحذف الياء ويجتزىء بالكسر⁽²⁾.

قوله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ أي من الناس يومئذ شقي وسعيد.

(1) سورة الأنبياء (21)، الآية: 11.

(2) ابن مجاهد، السبعة في القراءات: 338 - 339.

قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فِي النَّارِ﴾ أي فأما الذين كتبت عليهم الشقاوة ففي النار، وقال بعضهم: شقوا بفعالهم، وقال بعضهم: شقوا في بطون أمهاتهم، فأشقى أحد بفعله إلا بعد ما شقي في بطن أمه، وما شقي في بطن أمه إلا بسابق علم الله فيه، وإنما يلحقه اللوم بالشقاوة المحترجة لا بالشقاوة المعلومة، وكذلك السعادة على هذه الجملة.

قوله تعالى: ﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾ الزفير: شدة الأنين في الصدر. والشهيق: الأنين الشديد المرتفع نحو الزعقة التي تكون في شدة الكرب والحزن وربما تتبعها الغشية ومن هذا قالوا: إن الزفير أول صوت شهيق الحمار، والشهيق: آخر صوت نهيقه. وسمي رأس الجبل شاهق لارتفاعه.

قوله تعالى: ﴿خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ أي دائمين ما دامت السماوات والأرض. قال بعضهم: أراد بذلك مقدار السماء الدنيا وأرضها، وذلك أن العرب إذا أرادت تأكيد التأكيد قالت: ما دامت السماوات والأرض، وما لاح كوكب، وما أضاء القمر، وما اختلف الجديدان. لا يريد بذلك الشرط وإنما يريد به التأكيد والتبديد.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ أي سوى ما شاء ربك من الخلود بعد مضي مقدار سماء الدنيا وأرضها. وقال بعضهم: معنى الآية: ما دام سماء النار وأرضها وسماء الجنة وأرضها. وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ مذكور على وجه التأكيد أيضاً.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ أي يفعل ما يشاء.

قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فِي الْجَنَّةِ﴾ من قرأ: سعدوا - بضم السين، فمعناه: رزقوا السعادة، وممن قرأ ذلك أهل الكوفة⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوزٍ﴾ أي أعطاهم النعيم عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع.

قوله تعالى: ﴿فَلَا تَكُ فِي مَرِيَةٍ﴾ أي فلا تك أيها الشاك في مرية مما يعبد

(1) ابن خالويه، إعراب القراءات: 293 / 1.

هؤلاء من دون الله أنه باطل. والمرية: هي الشك مع ظهور دلائل التهمة.
قوله تعالى: ﴿مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ﴾ معناه: ما يعبدون إلا على
جهة التقليد لأبائهم.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَمُوفُونَ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ﴾ أي حظهم من العذاب غير
منقوص عن مقدار ما استحقوه، أيأسهم الله بهذا القول عن العفو. وقيل: أراد
بالنصيب الأرزاق والآجال وما قدر لهم في دنياهم.
قوله تعالى:

﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ
بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۝ (110) وَإِنْ كُلًّا لَّمَّا لِيُوفِينَ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ إِنَّهُ بِمَا
يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ (111) فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
۝ (112) وَلَا تَزَكُّوْا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ
ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۝ (113)﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ﴾ أي ولقد أعطينا
موسى الكتاب فصدق به بعضهم وكذب به بعضهم ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ
رَبِّكَ﴾ أي لولا وعد الله سبق بإبقاء التكليف على الخلق إلى وقت فناء الدنيا
لما علم من المصلحة وفي إبقاء التكليف عليهم إلى ذلك الوقت لقضى بتعجيل
العقاب لمن استحق العقاب في الدنيا وبتعجيل الثواب لمن استحق الثواب في
الدنيا.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ﴾ أي وإنهم لفي شك من القرآن
يريبهم أمره.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُلًّا لَّمَّا لِيُوفِينَ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ﴾ وإن كلا الفريقين
المصدق والمكذب جميعاً يجمعان يوم القيامة فيوفيهما ربك جزاء أعمالهم على
التمام، إنه بما يعملون وبما استحقوه من الجزاء خبير. قرأ ابن كثير ونافع: وإن
كلا لما - كلاهما بالتخفيف وقرأ أبو عمرو والكسائي: وإن كلا - بالتشديد، لما
- بالتخفيف، وقرأ أبو بكر عن عاصم: وإن - مخففة، لما - مشددة، والباقون:

كلاهما بالتشديد⁽¹⁾. فحجة أبي عمرو والكسائي أن اللام من قوله: لما لام التأكيد دخلت في خبر إن، واللام التي في ﴿لِيُوفِّيَهُمْ﴾ لام القسم، تقديره: والله ليوفينهم، ودخلت «ما» للفصل بين اللامين. وأما حجة نافع، وابن كثير في نصب قوله: كلا، ما قال سيبويه أنه سمع من العرب من يقول: إن عمرا لمنطلق، فيخففون، ويعملونها، وأنشد الشاعر:

وصدر مشرق النحر .: كأن ثدييه حقان⁽²⁾

والمعنى على قراءة أبي عمرو: وإن كلا من السعيد والشقي ليوفينهم ربك أعمالهم. و«ما» زائدة في قوله تعالى: ﴿لَمَّا﴾، ومن خفف «إن» كان معناه معنى المشددة، تقول إن زيدا لقائم، وإن زيدا لقائم، تريد إثبات قيامه. فإذا قلت: إن زيد قائم فمعناه: ما زيد قائم، ونظيره قوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾⁽³⁾ بتخفيف «لما» تقديره: لعلها حافظ، ومن خفف «إن» وشدد «لما» فتأويله الجحد والتحقيق، أي ما كل إلا ليوفينهم، ونصب «كلا» على هذا التأويل ليوفنهم لا بـ «إن».

قوله تعالى: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾ أي استقم يا محمد في التمسك بطاعة الله تعالى كما أمرت، وليستقم من تاب معك من الشرك، ولا تطغوا بمجاوزة أوامر الله تعالى إنه بما تعملون من الخير والشر بصير.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ أي لا تميلوا إلى الذين ظلموا بالإنس بهم والمحبة لهم والرضا بفعالهم. وقال السدي معناه: ولا تداهنوا الظلمة. وقال أبو العالية: لا ترضوا بأعمالهم. وقال عكرمة: هو أن يحبهم. وقال قتادة: ولا تلحقوا بالمشركين⁽⁴⁾.

(1) ابن خالويه، إعراب القراءات السبع: 294/1.

(2) هذا البيت من شواهد سيبويه التي لا يعرف قائلها.

(3) سيبويه، الكتاب: 281/1 - أمالي ابن الشجري: 137/1 - شرح المفصل، لابن يعيش: 72/8، الخزانة: 358/4.

(3) سورة الطارق (86)، الآية: 4.

(4) تفسير الطبري: 500/15 - 501.

وقوله تعالى: ﴿فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ أي فتصيبكم كما تصيبهم ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ من أعوان يدفعون عنكم عذاب الله ﴿ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ على أعدائكم، لأن الله تعالى إنما ينصر المطيعين.

قوله تعالى:

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ (114) وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (115) فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَنَهُوتَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ (116)

قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ﴾ أي وقت الغداة والعصر ﴿وَزُلْفًا مِنْ اللَّيْلِ﴾ أي ساعة بعد ساعة من الليل، يعني صلاة المغرب والعشاء. والزلف جمع الزلفة وهي الساعة القريبة من أول الليل، ويقال: إن صلاة الظهر داخلة في قوله: طرفي النهار لأنها لا تقام إلا بعد الزوال، فإذا زالت فقد دخل الطرف الآخر خصوصاً إذا اعتبر النهار من طلوع الفجر.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ أي إن الصلوات الخمس يذهبن الصغائر، كما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر»⁽¹⁾. وقيل معناه: إن التوبة تكفر عقاب السيئات، وقيل: أراد بالحسنات: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.

وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ أي ذلك الخطاب تذكير للذاكرين الذين يذكرون أوامر الله ويأخذون بها، ويذكرون نواهيه فيجتنبون معاصيه. وعن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في رجل تمار يقال له عمرو بن غزية الأنصاري، أته امرأة تبتاع تمرا فأعجبته فقال: إن في البيت تمرا أجود منه،

(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 3/117، باب فضل الوضوء، والصلاة عقبه - وابن ماجه في سننه: 1/196 - والبخاري في سننه: 2/177، فضل الصلوات الخمس.

فانطلقني معي حتى أعطيك منه. فانطلقت معه، فلما دخلت البيت وثب عليها فلم يترك شيئاً مما يفعله الرجل بالمرأة إلا وقد فعله، إلا أنه لم يجامعها، يعني أنه ضمها وقبلها وحذف شهوته، فقالت له: اتق الله. فتركها وندم، ثم اغتسل وأتى إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل راود امرأة عن نفسها ولم يبق شيئاً مما يفعله الرجال بالنساء غير أنه لم يجامعها؟ فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت على نفسك. ولم يرد عليه رسول الله ﷺ شيئاً وقال: «ما أدري ما أرد عليك حتى يأتي فيك شيء». فحضرت صلاة العصر، فلما فرغ رسول الله ﷺ من الصلاة نزل جبريل بتوبته بهذه الآية، فقرأها رسول الله ﷺ، فقال عمر: يا رسول الله أخاص له أم عام؟ فقال: «بل عام للناس كلهم»⁽¹⁾.

قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ﴾ أي فهلا كان من القرون الماضية، وقيل: فلولا كان من القرون من قبلكم ذو تمييز ينهون عن المعاصي في الأرض، أي لماذا أطبقوا كلهم على المعصية حتى استحقوا بذلك عذاب الاستئصال. والبقية في اللغة: ما يمدح به الإنسان، يقال: فلان في بقية، وفي بني فلان بقية.

قوله تعالى: ﴿يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ﴾ وهم الأنبياء عليهم السلام والصالحون، فأنجيناهم من العذاب.

قوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ﴾ أي اقبلوا على ما خلفوا في دنياهم، واستغنوا بذلك عن طاعة الله تعالى، فلم ينتهوا عن الفساد، وعتوا عن أمر الله، وآثروا الدنيا وبطروا وكانوا مجرمين، أي وكانوا مذنبين بترك الأمر بالمعروف.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ﴾ (117) وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (119) وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا

(1) الواحدي، أسباب النزول: 217 - البغوي، معالم التنزيل: 247/3 - رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 80/17 - وأبو داود في سننه: عون المعبود: 164/12، رقم: 4444.

نُشِيتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿١٢١﴾ وَانظُرُوا إِنَّا مُنظِرُونَ ﴿١٢٢﴾ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٢٣﴾

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ﴾ ﴿١١٧﴾
 أي لم يكن ليهلك أهل القرى بظلم منه عليهم إذا كان أهلها مصلحون، ولكن إنما كان إهلاكهم بظلمهم لأنفسهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه: ما كان ليهلك أهل القرى بشركهم وهم مصلحون يتعاطون الحق بينهم، أي ليس من سبيل الكفار إذا قصدوا الحق في المعاملة وترك الظلم أن ينزل الله بهم عذابا يهلكهم. والمعنى: ما كان الله ليهلكهم بشركهم وهم مصلحون ما بينهم، لا يتظالمون ويتعاطون الحق بينهم، وإنما يهلكهم إذا تظالموا^(١)، لأن مكافأة الشرك النار، أي إنما يهلكهم بزيادة المعصية على الشرك كما في قوم لوط، وقوم صالح، وقوم موسى وغيرهم.

قال أبو بكر الحداد:

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ أي لجعلهم كلهم على دين الإسلام، ولكن علم أنهم كلهم ليسوا بأهل لذلك، وقيل: لو شاء لألجأهم إلى الإيمان فآمنوا كلهم ضرورة، ولكن لو فعل ذلك لزال التكليف.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ أي في الدين، على أديان شتى من يهودي، ونصراني، ومجوسي وغير ذلك.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ﴾ أي إلا من عصم ربك من الباطل والأديان المختلفة بأن لطف به ووفقه للإيمان المؤدي إلى الثواب، فهو ناج من الاختلاف بالباطل.

قوله تعالى: ﴿وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ أي وللرحمة خلقهم، أي لكن يؤمنوا فيرحمهم، وقيل معناه: وللاختلاف خلقهم، فيكون اللام في هذا اللام العاقبة.

قوله تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ أي من كفار الجن والإنس.

قوله تعالى: ﴿وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ أي كل القصص وكل ما تحتاج إليه نبينه لك من أخبار الرسل ما يطيب ويسكن به قلبك ليزيدك يقيناً ويقوى به فؤادك. وذلك أن النبي ﷺ كان إن ضاق صدره بما يكون من أذى قومه كان الله يقص عليه شيئاً من أخبار الرسل المتقدمين مع أممهم ليثبت به فؤاده.

قوله تعالى: ﴿وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ﴾ أي في هذه السورة الصدق من أقاصيص الأنبياء والمواعظ وذكر الجنة والنار. وخصت هذه السورة بمجيء الحق فيها تشريفاً لها ورفعاً لمنزلتها. وقيل أراد بقوله: في هذه الدنيا، والموعة: تعريف القبيح للزجر عنه وتعريف الحسن للترغيب فيه. والذكرى: هي الذكر.

قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَاتِكُمْ﴾ أي اثبتوا على ما أنتم عليه كثبات الرجل على مكانه، وهذا ذكر على وجه التهديد، وانتظروا ما يعدكم الشيطان فإننا منتظرون ما وعد الله بنا، ونزول ما وعد الله بكم.

قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي له ما غاب عن العباد في السموات والأرض، وإليه يرجع أمر العباد كله، فأطعه وفوض أمورك إليه ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ أي يجزىء المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته. وقرىء: تعملون - بالتاء، على معنى: قل لهم ذلك⁽¹⁾. وعن رسول الله ﷺ قال: «من قرأ سورة هود أعطي من الأجر بعدد من صدق نوحاً، وهوداً، وشعيباً ولوطاً، وصالحاً، وإبراهيم، وموسى ومن كذبهم عشر حسنات، وكان عند الله يوم القيامة من السعداء».

(1) ابن خالويه، إعراب القراءات وعللها: 296 / 1